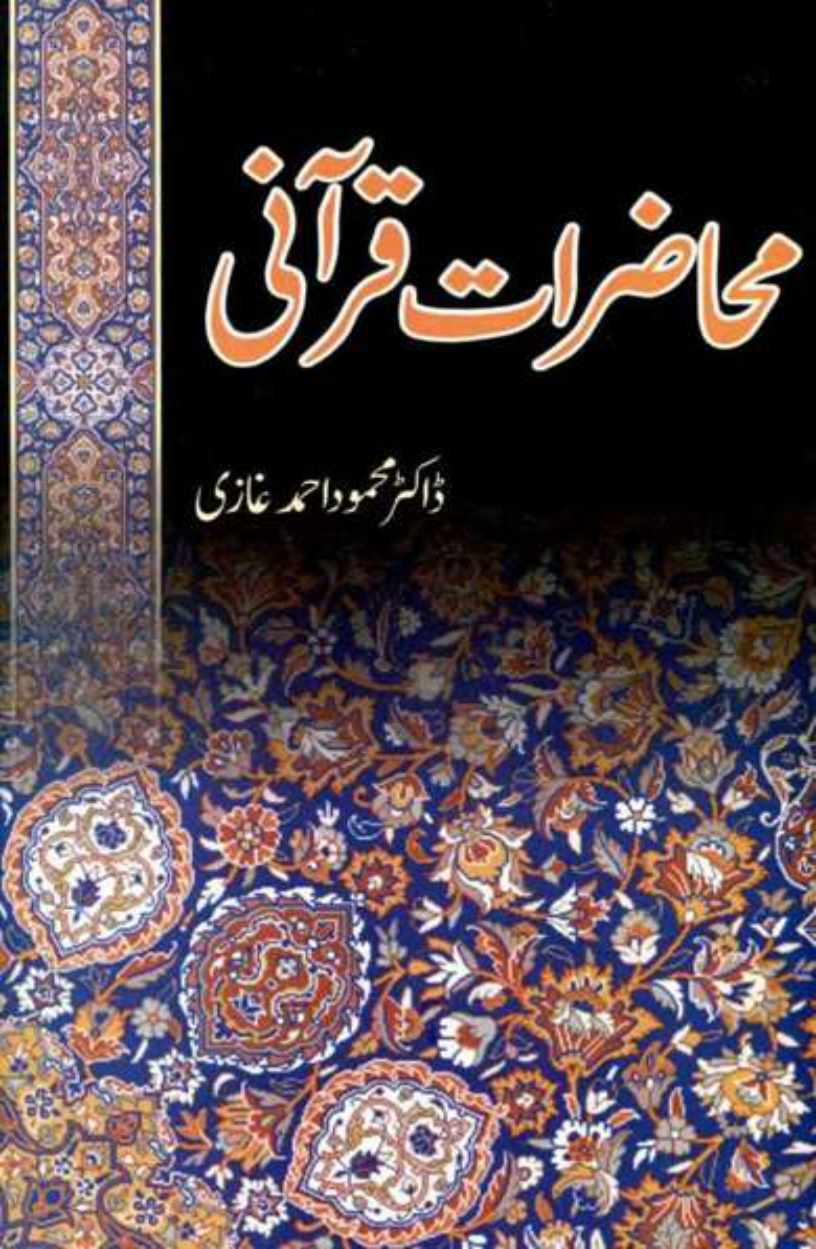

محاضرات قرآنی

ڈاکٹر محمود احمد غازی

محاضرات قرآنی

پیشکش کنندہ: مولانا

الفیصل

297.12204 Mehmood Ahmad Ghazi, Dr.
 Maharrat-e-Qurani / Dr. Mehmood
 Ahmad Ghazi.- Lahore: Al-Faisal Nashran,
 2009.
 404p.
 1 Quran - Nazam-een I. Title card
 ISBN 969-503-344-x

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

اشاعت پنجم .. اگست 2009ء

محمد فیصل نے

آر۔ آر پرنٹرز سے چھپوا کر شائع کی۔

تیرت - 400 روپے

AL-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan

Phone: 042-7230777 Fax: 099242-7231367

http: www.alfaizalpublications.com

e-mail: alfaizal_ph@yahoo.com

فہرست

7	ڈیڑ لاکھ	
11	تشریح قرآن مجید ایک منہاجی جائزہ	خطبہ اول
45	قرآن مجید ایک عکسی تفسیر	خطبہ دوم
85	تاریخ نزول قرآن مجید	خطبہ سوم
119	تبع و تدوین قرآن مجید	خطبہ چہارم
153	مترجمہ قرآن مجید	خطبہ پنجم
191	معارف قرآن مجید کے چند فقہی مسائل	خطبہ ششم
223	مفسرین قرآن کے تفسیری مسائل	خطبہ ہفتم
251	مجاز القرآن	خطبہ ہشتم
281	علوم القرآن قرآن قرآن	خطبہ نهم
313	تفسیر قرآن اور سورۃ قرآن	خطبہ دہم
345	قرآن مجید کا مکتبہ و ادارہ	خطبہ دواہم
375	تہذیب قرآن مجید اور جدیدیت اور تہذیب	خطبہ دواہم

پیش لفظ

قرآن کریم تاریخ و مذہب قرآن کریم اور علوم القرآن کے چند پڑواؤں پر یہ خطبات اپریل ۲۰۰۳ء میں خواتین مدرسات قرآن کے دو روزہ سیمینار میں منعقد کیے گئے ان خطبات کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے میری بہن محترمہ سیدہ رشیدہ فاروقی کو ہوا جو آخر چھ ماہ میں مجھ سے کم نہیں رہی محبت، اخلاص اور قہمیت میں مجھ سے بہت آگے اور میرے جیسے بہت سوں کے لیے قابل رشک ہیں۔ وہ خواتین عرصہ سے درس قرآن کا انتظام کر رہی ہیں۔ انگلستان اور مالدیپ میں اپنے قیام (بالترتیب ۱۹۸۳ء، ۱۹۸۴ء، ۱۹۸۵ء، ۱۹۸۶ء، ۱۹۸۷ء، ۱۹۸۸ء، ۱۹۸۹ء، ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۱ء، ۱۹۹۲ء) کے دوران میں ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کے اجتماعات میں درس قرآن دینے کا موقع ملا۔ ان درس کی کامیابی اور تاثیر نے ان کو حوصلہ دیا اور یہ سلسلہ انہوں نے ۱۹۹۳ء سے مسلسل جاری رکھا ہوا ہے۔

اس پورے تجربہ کے دوران میں ان کو خواتین مدرسات کی ایک بڑی قاعدہ کے کام کو دیکھنے اور ان کے اثرات کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خواتین مدرسات کی خاص تعداد ان خواتین پر متاثر ہے جن کا تعلیمی پس منظر فاعلہ دینی صوم (تفسیر احمدیہ فقہ عربی زبان اور کلام وغیرہ) میں مختصس کا نہیں ہے۔ اس مختصس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بعض کے درس قرآن میں بعض اوقات ایسے پہلو رہ جاتے ہیں جن میں حرید بہتری کی گنجائش محسوس ہوتی ہے۔

درس قرآن کے ان صفحوں کی افادیت کے بارہ میں دو رائےیں ہیں جو ممکن ہیں۔ لیکن مکمل

صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ ہم جیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں بڑے بڑے اہل علم کے کام میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نیک اور مفید کام میں کمزوریوں کی نشان دہی اور ان کو دور کرنے کی حکمتان کو کششوں سے اہتمام کو دوسرے نفسانی سے پاک قرار نہیں دیا جاسکتا۔ صحیح اسلامی رویہ کسی نیک اور تعمیری کام میں غیر ضروری خانگیں نکالنا نہیں بلکہ ان خاص کام کو دور کرنے میں خلعتان تھکانا اور اس کے لیے دوسرے اقدامات کے علاوہ عیسائی کو کششیں بھی ہیں۔ وہ عیسائی کو کششیں جن کا مقصد کسی اچھے اور تعمیری کام میں رہ جانے والی کسر کی تلاقی ہو۔

اس جذبہ کے تحت محترمہ غزالیہ فاروقی نے تجویز کیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں درسائے قرآن کے لیے ایک تہذیبی (Oriental) پروگرام منعقد کیا جائے جس میں قرآن مجید تفسیر، قرآن و قرآن اور علوم قرآن کے ان پٹلوں پر خطبات و محاضرات کا اہتمام کیا جائے جو عموماً خواتین درسائے قرآن کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ انسانی کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو اپنی ہر چیز سے اچھا سمجھے بلکہ سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی نظریہ بشری کمزوری کے تحت انہوں نے مجھے ہی اس خدمت کے لیے سوزوں اور مناسب سمجھا۔ ذہن کا کام امراتو کوئی سال سے جاری تھا لیکن ان سطور کے راقم کو اپنی کم علمی اور بے مائیگی کا پورا احساس تھا اس لیے تجویز کے پیچھے حصہ سے پورے اخلاق کے باوجود تجویز کے اس آخری حصہ کو قبول کرنے میں شہدہ تامل تھا۔

اس تامل کی وجہ سے اس کام میں تاخیر ہوتی گئی۔ بالآخر اپریل ۲۰۰۳ء میں ۶ سے ۱۸ تک کی تارائیں ان خطبات کے لیے طے ہوئیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی شہر سے کم و بیش ایک سو درسائے قرآن نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ان سطور کے راقم کا عزت بخشی۔ یہ خطبات مختصر فرائض کی مدد سے زبانی دیئے گئے تھے جن کو بعد میں محترمہ غزالیہ فاروقی نے مصوتی سمجھل سے نسخہ قلماس پر منتقل کیا۔ اس کام میں ان کو بڑی محنت اور جاں نشانی سے ایک ایک لفظ کو مین مین کرنا پڑا۔ یوں خطبات کا ابتدائی مسودہ جولائی ۲۰۰۳ء کے آخر تک تیار ہو گیا۔ اس پر سرسری نظر ثانی کرنے میں مجھے کئی ماہ لگ گئے۔ اس تاخیر کی بنا پر بعد جامعہ میں مدرسہ اور انتظامی مصروفیات کے علاوہ متعدد ملکی اور غیر ملکی سفر تھے جن کی وجہ سے نظر ثانی کے کام میں تاخیر ہوئی تھی۔

اس وقت والی نظر ثانی میں ماسوں کی غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی۔ کہیں کہیں زیان و
 بیاں میں بھی ترمیم کر دی گئی۔ حتیٰ پر وہ خدائی میرے فاضل اور عزیز دوست جناب محمد شاہد رفیع
 نے کی جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، وہ عجیب اور کچھ رنگ کا کام ادا کیا جس سے جہاں سے
 جناب حسین محمود اور جناب حاجی محمد ظفر صاحبہ۔ انکرا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے نیر و عطا
 فرمائے۔

ان خطبات میں اگر کوئی خلیہ اور افادیت ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی توفیق و عنایت
 سے ہے۔ جو کزور باں ہیں وہ میری کم علمی ہے مانتی تم بھی اور سنی کسی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 ان کزوریوں سے برکزد فرمائے۔ ان کزوریوں میں سے وہ ایفہ کی میں خود ہی جھٹلی نہ تھی کہ
 رہا ہوا فاضل سمجھتے ہوں۔

ان خطبات کی زبان تحریری نہیں تھی یہ ہے۔ اندر زبانہ نہ مانا نہ درحقیقت نہیں راہینہ
 و درحقیقت ہے۔ چونکہ خطبات کا کوئی متن پہلے سے تیار شدہ نہ تھا اس لیے انداز بیان میں فطیبت
 جنگ کہیں کہیں بہت نمایاں ہو گیا ہے۔ نظر ثانی کے دوران میں میں انداز کو بدل کر طویل و ست کا
 متقاضی تھا جس لیے اس کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔

دوران گفتگو میں جگہ جگہ بہت سی خطبات اور تقابول کے نسخہ آئے ہیں جو بعض
 بدانتہائی بنیاد پر بیان کیے گئے۔ نظر ثانی کے دوران میں ان سب کو الگ الگ دوبارہ پینٹ
 کرنے کے لیے بھی غور و فکر کیا۔ اس لیے اس سے بچنا پ کیا گیا۔ اچھی مثال سنیں
 وفات کا ہے۔ وہ حدت اور وفات کی تاریخیں بھی مسموٰۃ بانی و داشتہ کی بنیاد پر ذکر کر رہی گئی
 ہیں۔ اس لیے طلبہ حقیق سے اندرش ہے کہ ان خطبات میں دی گئی تاریخوں اور وفات پر
 اعتماد نہ کریں بلکہ دوسرے مستوفی راجع مکتبہ اعلیٰ مدینہ منورہ سے رجوع کریں۔

میں اپنے فاضل دوست جناب سید قائم محمد اور جناب فیصل صاحبہ کو قمر کراچیوں
 کے انبیاں نے مجھے عزت بخشی اور اس کتاب کو اپنے گورہ سے شائع کرانے کے فیصلہ کیا۔ ان حضرات
 قرآنی کی ایک مشیر ملکہ محاضرات حدیث بھی نہ رہے جو مکتبہ فیصل میں سے شائع ہو رہی ہے۔
 محاضرات حدیث کے بعد آپ محاضرات فقہ اور اس کے بعد محاضرات سیرت و غیرہ کا بھی پروگرام

ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے کہ وہ اس سلسلہ کو مقبول وراثت بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

محمد داہد عازمی

اسلام آباد
یکم ربیع الثانی نور ۱۳۲۵ھ

خطبہ اول

تدریس قرآن مجید

ایک منہاجی جائزہ

۷ اپریل ۲۰۰۳ء

نواب مرزا کریم!

میں دس امر کو اپنے لیے بہت بڑا امتیاز سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ان قابل احترام جنوں سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے جن کی زندگی کا بڑا حصہ قرآن مجید کی تعلیم و تفسیر میں گزر رہا ہے، جن کی شب و روزی دلچسپیاں قرآن مجید کی نشر و اشاعت سے عبارت ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اور قیمتی لمحات کتاب الہی کے فروغ اور اس کی تعلیم و تدریس اور اس کی تعلیمات اور پیغام کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کیے ہیں۔ حدیث نبویؐ کی رو سے آپؐ سب اس دنیا میں بھی اس معاشرہ کا بہترین حصہ ہیں، اور ان شاء اللہ روز آخرت بھی آپؐ کا شمار اسے مسلمہ کے بہترین حصہ کے طور پر ہوگا۔ اس لیے کہ ہر شہداء نبویؐ ہے۔ ”تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا ہو۔“ آپؐ نے قرآن مجید سیکھا بھی ہے اور قرآن مجید سکھانے کا فریضہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی بے پایاں توفیق سے آپؐ انجام دے رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق آپؐ اس معاشرہ کا بہترین حصہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپؐ کی اس کاوش و اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپؐ کے ان لمحات کو بابرکت بنائے۔ آپؐ کو دنیا اور آخرت میں جہد و جدوجہد فرمائے اور آپؐ کی ان تمام کوششوں کا نتیجہ خیر بنائے جن کی اس نے آپؐ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔

خواجہ انصاری

خواجہ انصاری اسلام کی طرف سے قرآن مجید کی تعلیم و تفسیر اور پیغام قرآن کی نشر و اشاعت، بالفاظ دیگر دس قرآن کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ۔ اسلام کی تاریخ اور مدرسات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے

سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ آپ نے علم میں ہے کہ واقعہ نزول قرآن کے اولین موقع پر صاحب قرآن (ﷺ) کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی شخصیت حق تعالیٰ سید و خدایتعالیٰ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعہ سے فرمائی تھی۔ آپ نے بڑی تسکین میں یہ سیدنا عمر فاروقؓ کے قہر اسلام کا واقعہ یا معاملہ گما کر کسی یا کیا اور جو صلہ مند طاقتوں کے قرآن پاک پر جانے سے وہ و فراد اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے۔

تو کی جی کر سزاوارت تھی

بزرگوں کو و تھوڑے عمر را

اسے طاقتوں اسلام! تو نہیں پائی کہ تیری آیت قرآن سے میرا سونے والے و زونگہ لڑنے عمر
ابن خطابؓ کو فاروق اعظمؓ اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بنا دیا۔

اسی لیے اگر آپ اس احساس اور اس تصور کے ساتھ رہیں تو قرآن کی سرنویسوں میں
مصر و نہ ہوں گی۔ آپ ان سنت پر عمل کریں جو سیدنا عمرؓ نے قرآن کی حسن فاطمہ بنت خطابؓ کی
سنت تھیں اور آپ اسی طریق اپنے سوز و قراوت سے بڑے بڑے لوگوں کی تھوڑوں کو ڈرگوں
کردیں گی نیز کہ سیدنا عمرؓ نے قرآن کی حسن نے اپنے چلیں التھوڑ بھائی کی تقدیر کو بڑھائیں کہ یا عاتق
آپ کے اندر ایک ایسا غم معمولی روحانی جذبہ پیدا ہو جائے گا جو آپ کی کوششوں کو چار چاند لگا
دے گا۔

خواجہ شمس مہرؒ

جہاں اسلام کا قیام بنیادی ستون ہے۔ عدیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے جہاد
اسلام کا فروغ منہاج ہے۔ جیسا کہ آپؐ سے سچے جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کو ایک عمارت کی تشبیہ فرمائی ہے جس کے ستونوں اور ارکان کا تذکرہ بھی عاریث بن مالکؓ نے
فرمایا ہے۔ لیکن اس عمارت کا سب سے بڑا اور سب سے بلند برج اور سب سے اونچا کھنڈر بیتا
ہے۔ جس کو درود و سلام اسلام سے جمع کیا گیا ہے۔ بیتا و نہ کہ لوہے سے بنی نہیں جا سکتی اور
نکری اسلحہ سے بھی نہ ہاں ہے۔ اس کا قیام اور طریقہ کار ہر جگہ اور ہر وقت ایک ہی رہا ہے۔ جہاد
بلکہ حالات اور ضروریات کے لحاظ سے اس کا انداز بدلنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاد کا معنی ہوتا ہے اور
علمی اور فنی و فنی و فنی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاد بالسیف کا تذکرہ ہے جو جہاد کی

سب سے اہم اور ارفع مقام ہے، وہ ہیں علمی اور فکری جہاد کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور شاد گرامی ہے،
 و ساعدہم بہ جہاداً کسیراً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل چکا ہے کہ اب ان لوگوں
 کے خلاف یعنی حکام عرب نے خلاف قرآن مجید سے جہاد کریں۔ یہاں اس جہاد کو چھوڑ کر قرآن یا
 حنبلیہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ذریعہ سے جو جہاد کیا جائے گا وہ نہ صرف نص قرآنی کی رو سے علمی
 اور فکری جہاد کا جملہ و چہا، بلکہ بھی کہلاتا ہے گا۔

یہ جہاد بالقرآن و جہاد ہے جس کے نتیجہ میں مجاہدین کی ایک پوری نسل تیار ہوتی ہے،
 عی کے نتیجہ میں اسلامی معاشرہ کی ایک مضبوط علمی، فکری اور روحانی بنیاد استوار ہوتی ہے، وراہی
 کے نتیجہ میں دونوں کے درمیان غالی نہیں بلکہ، وج، تب لے جاتے ہیں۔ لہذا کے جہاد، سے لوگوں کی
 کردہوں کو فتح کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے ذریعہ سے جہاد کیا جاتا ہے اس سے لوگوں کے
 اہل و ان کی روشنی و دان کے قلب و دماغ متاثر ہوتے ہیں اس لیے جہاد پر یہ جہاد نیز نیکو سے
 جاتے کا مستحق ہے۔

خواندہ گرامی

جب ہم قرآن مجید کی ایک منہائی جو سزا لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ
 قرآن مجید کی تدریس کے آئین کون کون سے طریقے رائے ہیں، ان طریقوں میں کیا یا عقائد
 کا فرما ہیں اور ان کے پیش نظر جہاد صد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے اہم میں کو
 یہ دوسرے پادہ نیت کیسے بنایا جائے۔

منہج سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو کسی ذمہ دار کو انجام دینے کے لیے یا کسی بڑے
 عمل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے شریعت کے ساتھ ساتھ
 منہج کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ منہج سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے کسی علم پر عمل درآمد کرنے
 کے لیے جو طریق کار اور اسلوب اختیار کیا جائے وہ یہ کہ اس کے نفاذ کے لیے کیا ہوا اور اس کی
 تفصیلات کو کیسے مرتب اور مدون کیا جائے؟

تو اس قرآن کے منہج پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک ضروری سوال کا جواب دینا
 ضروری ہے جو عام ہے اس سیاق و سباق میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ قرآن
 مجید کا مطالعہ کس لیے کیا جائے۔ ایک غیر مسلم آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا

مطالعہ کیوں کرے؟ اسی طرح ایک ایسا مسلمان جس کو قرآن مجید کے مطالعہ کا موقع نہیں ملا وہ بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس کو مطالعہ قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اور آخر کیوں خوانین اس کام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئیں؟ کیوں لوگ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اور اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر اس کام کے لیے آئیں؟ اور کیوں اس غرض کے لیے اپنے مالی و دولت اور سال دور و مدت کی قربانی دیں؟

اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے قدم کے طور پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ ایک مسلمان کو کس نیت سے کرنا چاہیے۔ اور ہم اگر ایک غیر مسلم سے توقع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو کیوں کرے۔ جہاں تک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے مطالعہ کے ضروری ہونے کا تعلق ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ سردست غیر مسلموں کے لیے اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ غیر مسلم قرآن مجید پر نظر ڈالے گا اور قرآن مجید کی تاریخ اور ان نیت پر اس کتاب کے اثرات کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے بھی شاید اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی کی ایک بڑی اور خیالی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس نے انسانیت کی تاریخ پر اتنا عمیق اثر ڈالا ہو جتنا قرآن مجید نے ڈالا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک مشہور قانون دان اور محترم دانشور اور مذہبی بن الاقوامی پروفیسر کے سو سن جواب اس کے برائی کی ایک مختصر کتاب انگریزی زبان میں ہے۔

The Impact of the Quran on Human History

آپ میں سے جس کو دلچسپی ہو، وہ اس کی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ دراصل ایک پینچر تھا جو کتابی شکل میں شائع ہوا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اسی پنچر میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید نے فی نفسہ انسانی تاریخ پر کیا اثرات ڈالے ہیں اور کیا مطالعہ خشش ہے جو قرآن مجید کی طرف سے پوری انسانیت کو حاصل ہوئی ہے۔ اس وقت تحصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کی دین ہیں، اور آج دنیا میں ان کا وجود قرآن مجید کا مروجہ منہ ہے۔ قرآن مجید اور صاحب قرآن کی یہ وہ عطائیں ہیں جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں صرف چند ایک

مثلس دینے پر اکتفا کرتا ہوں۔

نزول قرآن۔ پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی تھی (جو کسی حد تک اب بھی پائی جاتی ہے) کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کو کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اپنے اندر خاص قسم کے مافوق الفطرت اثرات اور قوتیں رکھتی ہے۔ یہ غلط فہمی انسانوں میں بہت پہلے کبر علمی اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہو گئی۔ اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ ہر وہ قوت جو اس کی نظر میں مافوق الفطرت حیثیت رکھتی ہے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ نہ صرف اس کا احترام کیا جائے بلکہ اس کی تقدیس بھی کی جائے۔ چنانچہ انسانوں نے ہر نافع اور ضار چیز کو تقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ آگے چل کر یہ احترام اور یہ تقدس بڑھتے بڑھتے عبادت کے درجہ تک جا پہنچا۔

یوں ہوتے ہوئے ہر کائناتی قوت محترم اور مقدس قرار پا جاتی ہے، پھر اس کی پوجا کی جانے لگتی ہے۔ اور اگر کو یا مگر معبود کے درجہ پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں میں ایک ایسی قوم مسمیٰ ہے جس نے کروڑوں دیوتاؤں کو معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کے بڑوں میں سے تم علمی، جہالت، یا کسی اور سبب سے یہ عقائد اپنے لیے۔ انہوں نے اول اول بہت سی قوتوں اور مخلوقات کو دیکھا جن سے انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچتا ہے، انہوں نے ان سب چیزوں کو محترم اور مقدس سمجھ لیا۔ پھر انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور یوں ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچی۔ کوئی دریا ہے جس کے پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کوئی جانور ہے جس کے دودھ اور تھوڑے لوگ کاغذ اٹھا رہے ہیں، کوئی درخت ہے جس کے پھل سے لوگ تسخ ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور قوت ایسی ہے جس کے مضاف اور مضمرات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان سب کو ایک ایک کر کے پہلے تقدیس کے مقام پر فائز کر لیا گیا، اور بعد میں ہوتے ہوئے ان سب کو انسانوں کا دیوتا تسلیم کر لیا گیا۔

انسانی تاریخ میں قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے، نہ صرف مذہبی کتاب بلکہ ہر قسم کی کتابوں میں، وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسان کو یہ بتایا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدہ اور استعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ و مسخر لکم مافی الارض جمعاً، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے، وہ اجرام فلکی ہوں سوہ مگر بتے بادل ہوں وہ بتے دریا ہوں وہ چمکتے ستارے، ہاں، مگر، اے سمندر ہوں، وہ خطرناک جانور یا دیگر مخلوقات ہوں، یہ

قسم کی تمام چیزیں انسان کے فائدہ سے لیے اور اس کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔

فلسفین نے کہا آپ نے کونسا جہنم میں یہ سوال دیا، کہ اس آیت کا ساقط غلط فہمی سے کیا
حقیق ہے۔ لیکن اگر ذرا غور کریں تو مضبوط ہو جائے گا کہ یہ آیت ساقط غلط فہمی کی بڑکائی کر رکھ
دیتی ہے، اور اس غلط فہمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ یہ یقین کر لیں کہ کوئی
چیز آپ کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہے تو آپ اس کو سطرطن استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ
کے لیے بطور دوا کے، بطور غذا کے، بطور طبعان کے، بطور استعمال کی چیز کے، بطور لذت کے، یا اس
میں مخرج سے آپ کے کام کو ملتی ہے تو پھر آپ اس پر تحقیق شروع کریں گے۔ اس سے نکلے
کریں گے، اس نے مجھے کچھ سالک اگلے کریں گے اور لیڈ ٹری میں رہ کر اس کی تحقیق کریں گے۔

فکر میں نے ساتھ تحقیق ملکی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ دور کیجیے گا۔ تحقیق ممکن ہے انسان کو
سے ساتھ۔ جس چیز کو مخرج کرنے کا آپ سے اندر جذبہ پیدا ہو اور آپ وہ یقین نہ کہ آپ اسے مخرج
کر سکتی ہیں وہی چیز آپ کی تحقیق کا موضوع بنے گی۔ لیکن جس چیز کے روبرو حکیم، اللہ نہیں کا بار
چھوڑا ہو، اس کی تحقیق نہیں ہوتی۔ آپ میرے بہت سی خواہشیں کا متعلق مینڈیکل سائنس کے
تعبیر سے بھی ہے۔ مینڈیکل سائنس میں وہ اشیا کو جو پھر ڈرا کر لیا جاتا ہے، وہ مخرجہ جسم پر تحقیق
کی جاتی ہے اور طلبہ کو بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم اس طرح کا ہو کر ہے۔ لیکن مینڈیکل سائنس کا
کوئی خاص قسم اپنے باپ کی میت کو اس تحقیق کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اور ان کو کوئی اس سے
ایک کرنے کو کہے گا تو اس پر ہنجر سے فخر اور دوسرے کا، اور شاید مار مار کر تک تو بہت آ جائے۔ اس کی
بچہ لیا ہے اس کی بچہ سرف یہ ہے باپ کے۔ تھوڑے تھوڑے اور اس کا تعلق سے دوسری تحقیق کے
ساتھ میں کام ہے۔ کسی چھٹی انسان کے ساتھ وہ احاطہ ام اور تقدس والہ نہیں ہوتا جو باپ کی
مراد اشیا سے وابستہ ہوتا ہے اس لیے اس کی dissection اور تحقیق میں کوئی نقص نال نہیں
کرے گا۔

آؤں مجھ نے جب باطمان کر دیا کہ کائنات میں کسی چیز کے رد تقدس کا کوئی ہال
موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعد کوئی چیز تقدس سے قبل ہے تو وہ خود انسان ہے جس کا وہ
اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا ہے۔ انسان کو تو تقدس حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے عبادت کائنات
کی کسی چیز کو تقدس حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ہر چیز تحقیق کا موضوع بن گئی۔ پیار میں مبارک بھی۔

آفتاب بھی اور مانتا ہے۔ دریا بھی اور سندھ بھی۔ پتہ ہے بھی اور رند ہے بھی۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ نزول قرآن سے قبل انسان کی کائنات کے تھکنے سے واقفیت کا کیا حال تھا۔ اور نزول قرآن کے بعد کائنات کے خالق سے انسان کی واقفیت کا کیا عالم ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی عطا اور دین خالص علم اور تحقیق، سائنس اور نیا نیا لوجی کے میدان میں کیا ہے۔ نور فرمائیے اگر اکر قرآن مجید بہ بند دروازہ نہ ہوتا تو آج تحقیق کا قلعہ چارٹ کے گن گن بیابانوں اور دہام و زخافات کے گن گن صحراؤں میں بھٹک رہا ہوتا۔

قرآن مجید کی ایک اہم ملاحظہ جس سے یہ عالم انسانیت کیسا طرہ مستفید ہوا اور ہوا ہے انسانی وحدت اور مساوات کا وہ واضح تصور اور وہ نیک انداز ہے جو قرآن مجید کے ذریعہ سے پہلی بار دنیا کو عطا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل دنیا کی ہر قوم ہر نسل، لسانی، لونی، افریقائی، یورپی، آسیائی، آسٹریلوی، اور انڈی سلوک اور انجینئرنگ، ایسے عوامل و عناصر کی بنیاد پر جو انسان کے اپنے اختیار میں تھے انسانوں کے، جن میں تفریق کو ایک مستقل صورت دے دی گئی تھی۔ اقوام عالم کے مابین تفریق اور مصلحتوں کی بنیاد پر کسی نظریاتی عقل یا انسانی مصلحت کے بجائے رنگ، نسل، زبان اور جغرافیہ کے امتیازات تھے جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ وہی انسان اپنی نسل کو منتخب نہیں کرتا، کوئی شخص اپنا رنگ، نور، پسند نہیں کرتا، کسی شخص کی ذہنی زبان کا انتخاب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں وہ پیدا کیں۔ ان وقت اپنے ساتھ لائے۔ ان غیر اختیاری امور کی بنیاد پر گروہوں اور قوموں کی تشکیل کو قرآن مجید آپس میں تعارف کے طور پر تقسیم کرتا ہے۔ لیکن وہ ان چیزوں کو وحدت انسانی اور مساوات اور ہم میں تحمل ہونے کی جائز نہیں دیتا۔

قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ انقلاب آفریں اعلان کیا کہ وحدت الہ کا لازمی تقاضا ہے کہ وحدت آدم کے اصول کو تسلیم کیا جائے۔ ایک مہیوہ کے مقابلہ میں بقیہ تمام قوموں کی حیثیت سوائے عباد کے اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان نسل میں نبی، مسعودات و ملائکہ، الانبیاء الرحمن، عباد الرحمن و انسان کی ہر ذی روح اور ذی عقل مخلوق کی ذات باری تعالیٰ کے درجہ صرف ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے عہدیت۔ ان عہدیت میں نہ صرف تمام انسان بلکہ تمام ممالک اور جنات ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اس اشتراک عہدیت میں نہ کسی قبیلہ کو دوسرے قبیلہ کے مقابلہ میں کوئی برتری یا اقتدار حاصل ہے، نہ کسی نسل کو دوسری نسل کے مقابلہ میں، اور نہ

کسی قوم کو دوسری قوم نے مقابلہ میں حتی کہ داناے میں ختم ہر اس سولت کا (مسلک) اسکے علی قوم بھی دوسروں پر کوئی غلبیت پر تری حاصل نہیں۔

یہ بات آج شاید ذہنی امور معلوم نہ ہوں لیکن اس بات کو مزاحمت مذہب و صل کے تناظر میں دیکھ جائے تو اس کی غیر معمولی انقلاب آفرینی کا صحیح اندازہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا قدرتی مذہب کے غائب ہونے کے برعکس اسلام میں کسی نفس یا عقیدہ کو کوئی مذہبی تقدس حاصل نہیں۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی فرمانار یا رہبر نے یہ تر حالات میں جی تو کتاب زاد وود بہت زیادہ نکلائے لی مگر نہیں کر سکا۔

طبقات کی زندگی میں پہلی دینی امانیت اور تیاری ملک کی - ۱۸۱۸ء - آرم کے لیے یہ پیشہ سببیت کی بدیہی کی تھی تو کہ - ۱۸۲۰ء - وادیوں میں نوادہ سببیت کی ادبی کے - ۱۸۳۰ء - میں مذہبی انتہا است ہی کو کھلنے لگی۔ اور نہ یہ سببیت ہی سبب کی سبب - ۱۸۴۰ء - میں پڑا انسان اور امت پر وقت پر مجبور تھا اور یہ حالت میں خالق کائنات سے رابطہ نہ کر سکتا۔ یہ وہ عریض کی انتہا ہے مگر ایک کی پکار تھی اور امت کو اب دین ہے - ۱۸۵۰ء - جبکہ قدیم مذہب اب نہ تو اس میں اور مانا جاتیں قبول کرانے والے واپس ان ضرورت ہے۔ نہ معاصر کے کوئی نہ ہوں کہ انتہا نے وہاں کی قرآن مجید نے یہ سبب مانا جو حق ختم کر دیا۔

وعدت انسانی ہی کی حکمت میں ایک اثر برکت اور قرآن مجید کی ایک اور وجہ کرامت آہر کا وہ تصور ہے جس میں کوئی اور نہ تھیں یا خیر مذہبی سبب - ۱۸۶۰ء - میں قرآن مجید کی شریف و عظیم کتاب نے تری میں وحدت بشر اور خلافت آرم کے تصورات کی تفسیر دیتی ہے۔ وہ تصورات کے چل پوری کتاب میں جذبہ کے لئے انداز اور نئے قلوب میں بیان کی گئی ہے۔ پھر پوسٹہ سببیتوں کو ان کو شریعت اسلامیہ نے پورے الفاظ و انداز طائی نے سارے دنیا کی کرامت کو اس کی عملی تفصیلات - نہ عورت ہیں۔

قرآن پاک کی ایک بڑی این عملی دینی اور مذہب ہم سے درمیان و وقتان اور احادیث ہے جو قرآن اور قرآن کی زبانی دینی شریعت کے - ۱۸۷۰ء - میں عہد مابعد ہے۔ یہ آج بھی اس قازان سے ہوا وقف ہے جو انسانی زندگی و تمدنوں نے جاری اس اشاعت سے ہے۔ وہ اسے جس میں مذہب علم کے لئے قہار نہیں و قہاروں نے ان کو جکا کر رکھا ہے۔ انسانی تہذیب میں نعوذ مذہب

نے اپنی دانست میں دینی بردہ نہ تسلیم کا دامن تھام لیا۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ عقل و دانش کے سارے تقاضے دھرے کے دھرے گئے اور مذہب آخر کار ہر قسم کی بے عقلانوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ اس کے ردِ عقل میں مصرعہ دیر نے عقل و دانش سے وابستہ رہنے کا فیصلہ کیا اور عقلیت پسندی کے جوش میں مذہب کو ہر جگہ سے دھس نکالا دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انسانی زندگی ہر قسم کی اخلاقی اور روحانی قدروں سے تیزی سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔

قرآن مجید دو واحد کتاب ہے جس نے خالص دینی معاملات میں عقل کو اور خالص دنیوی معاملات میں دینی راہنمائی کو مناسب اور سہوار کر دیا۔ عقل و تدبیر اور علم و دانش پر جتنا زور اس کتاب میں دیا گیا ہے کسی بھی دینی کتاب میں نہیں دیا گیا۔ خالص دینی معاملات، عقائد اور عبادات کی لمب اور حکمت بیان کرنے میں عقلی استدلال قرآن کے صنم صفت ہے۔ کھرا ہوا ہے۔ دوسری طرف خالص دنیاوی اور انسانی امور میں مذہب و اخلاق اور روحانیت کے اصولوں کا حوالہ قرآن کے اسلوب استدلال کی ایک امتیازی شان ہے۔

دنیا کے علم و دانش پر قرآن پاک کا ایک بہت بڑا احسان اس کا وہ عقلی منہاج اور طرز استدلال ہے جس نے آگے چل کر منطق استقرائی کو فروغ دیا۔ قرآن مجید نے توحید اور حیات بعد الموت کے عقائد کو لوگوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے جو اسلوب استدلال اختیار کیا وہ جزئیات کے مطالعہ سے کلیات تک پہنچانے کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید ایک بڑی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے روزمرہ کی زندگی سے بہت سی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مثالیں بولی ہیں جن پر خود کرنے سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جو بلا خراس حقیقت کہہ سکی کی نشان دہی کرتا ہے جو قرآن پاک کے پیش نظر ہوتی ہے۔

یہ اسلوب کی صورتوں میں عقائد کے مضامین کے ضمن میں کثرت سے نظر آتا ہے۔ اس نے علم و فکر کا وہ طرز یعنی حقائق سے جوڑا اور برائی امتداد کی گنجائش کے مقابلہ میں براہ راست مشاہدہ اور تجربہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے یونانی انداز کی منطق استقرائی کے مقابلہ میں ایک نئی منطق استقرائی کو جنم دیا۔ یوں بھی قرآن مجید بھی انسانی عقائد کی کتاب کے لیے جو خیال اور مجرد فکر سے زیادہ عمل اور جدوجہد پر زور دیتی ہے استقرائی اسلوب کے مقابلہ میں استقرائی اسلوب ہی جو زواں اور منسوب ہو سکتا تھا۔

قرآن مجید کی اس عطاؤں کی مثالیں دیکھی جاتی ہیں لیکن ان سے عقلمند طریق ہو جائے گی اور اصل موضوع اس پر چلی جائے گی اس لیے آیل اور مثال دے کر یہ موضوع ختم کرتا ہوں۔ اسی ایک مثال پر اکتفا کریں۔ اس سے اس بات کا مزید اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ایک غیر مسلم انصاف پسندی کے ساتھ یہ دیکھنا چاہے کہ قرآن مجید کے اثرات انسانیت پر کیا ہیں تو اس کو بہت جلد یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ کتاب عالم انسانیت کی سب سے بڑی ممکن کتاب ہے۔ یہ احساس عین اس قرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر جمید کی ہے۔

دو بیٹوں ہیں کہ اسلام سے پہلے انسانوں کی مذہبی زندگی کی ساری باتیں اور بعض خاص حقیقات کے ساتھ میں ہوتی تھی۔ مذہبیات کی تاریخ کو ہر طب علم یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اسلام سے قبل ہر مذہب میں مذہبی زندگی پر تعین کردہ اصول اور مخصوص طہارت کی اجارہ داری ہوتی تھی۔ یہ اجارہ داری یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ آخرت میں مسلمانوں کی معافی تک کے اقدار و مذہبی حقیقتوں نے اپنے باوجود میں لے رکھے تھے۔ انکی مثالیں بھی موجود ہیں کہ مذہبی پیشوا دشمنیں لے کر مسلمانوں کی معافی کے پرمانے جاری کیا کرتے تھے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں میں آج بھی مذہبی پیشوا خاصہ بھی اختیارات کا دار و دربار ہیں اور مذہبی عقیدہ داروں سے اپنے مذہب میں مذہبی زندگی کا اجارہ دار ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں ہونے دیتا۔ لیکن کو تو وہ کو یہ کہنا دانتا ہوں اور ان کے خالق نے درمیان سفارشی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن دراصل وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے گھر کی دیوار میں بڑے بڑے دیواروں تھا، اور آج بھی میں رات کو کھلی کھلی نظر آتی ہے۔ لیکن ان کی حیثیت بہت گرا جس کی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے انسان کی ایک ادنیٰ استعداد کو بے حد بڑھادیا۔ میں تمہاری پکار سنتوں کا ہر انسان مذہب کی تہذیبوں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو براہ راست خوشی سے بھی زیادہ سحر آفرینی کے ساتھ اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے پاس پہنچتی ہے۔ جب کہ عوام الناس ان کے مذہب میں پکارتے واز گئے پکارتا ہے جس کی پکار وہ جواب دیتا ہوں۔ ان کا یہ بیوقوفی چھوٹی درایت ہیں۔ لیکن ان کی اہمیت پر غور

زیادہ غور کریں گے تو یہ سچے کاتھولکوں کی بات ہے کہ ان دو آیات نے تھما: انقلاب برپا کیا ہے۔ خود
 کہ قرآن میں عداوت داتا ہے کہ قرآن مجید ان کے لئے اس انقلاب کی نصیحت یا ہے۔ اس
 اعلان نے مذہبی تعالیٰ کی ایک بدترین قسم و فساد کر کے دکھا دیا ہے۔ قرآن مجید کے اسی انقلاب
 آفریں طمانی کا ذکر ہے جو یہ عداوت قبول فرماتے ہیں۔

تکفل قرآن تا وریں عداوت نکست

تکفل ہائے کائنات / بیانِ فکرت

یعنی جب سے اس دنیا میں قرآن کا نقش قدم ہوا ہے اس نے کائناتوں کو پاپا دیا ہے
 نقشِ دستانِ زکریا ہے۔ یہ دوجہ ہے جس کا آج غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ غیر مسلم تو میں
 جانتے رہا کہ یہ عداوت سے تھلا ہو میں وہ رول آف آن کریم کے بعد نے واقعہ ہے۔

یہ قرآن مجید کے اس پہلوؤں کی مراد ہے عداوت کی مثالیں ہیں جن کی وجہ سے ایک
 غیر مسلم بھی قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس سے ایسا غیر مسلم بھی پیدا کیا ہے
 کہ یہ کتاب تمام کائناتوں کی طرف کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو آپ اپنی قرب ہے جس نے
 دنیا پر آپ کے اقبال بھی تہذیب کے تمدن کے قانون کے عقیدے کی طاقت ہو۔ پوری
 انسانی زندگی و قیام کے چلنے والی روش سے متعلق کہ وہاں ہے۔ ان لوگوں کی روش اور اس
 چلنے کو پناہ دیتے ہیں تو یہ انہیں قرآن ہی عداوت متعارف کرانے ہے۔

اب اس میں سے دوسرے حصہ کو لے لیں۔ ایک مسلمان نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو کہہ
 چاہیے؟ "میں نے قرآن کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں انسانوں کی زندگی کی
 اس ہے۔ اس عالمی برائی پر ہم سب مسلمان اپنے جیسا کہ ہمیں کے لیے کبھی کبھی بات اسلام پر
 مطالعہ بھی استعمال کی جاتی ہے اس کی اس میں صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے عداوت
 اس مسئلہ کی اور کوئی اس میں نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمارے یہ سب دھنوں میں آتا ہے۔

قرآن مجید یعنی ہمارا قرآن

قرآن مسامتہ یعنی ہماری قرآن

قرآن مسامتہ (یعنی ہماری قرآن) تو یہ کتاب ہے جو خود تو نہیں بولتی بلکہ ہم اسے
 پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے ہم تعالیٰ ہم سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن ہماری بولتی ہوئی قرآن

وہ ذات گرامی ہے، علیہ الصلوٰۃ والسلام، جس نے قرآن کو دنیا تک پہنچایا، اس کی انیسویں تاریخ کی،
 اور اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا، جس کے بارے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
 فرمایا تھا کہ، خلفہ الغر، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیعت قرآن مجید کے
 مطابق تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واطاق کے بارے
 میں کچھ بتائیے۔ آپؐ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اس نے
 عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ، خلفہ الغر، آپؐ کا اخلاق اور کردار
 بالکل وی تھا جو قرآن مجید تھا ہے اور جو ہمیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ملا ہے۔ لہذا قرآن مجید
 قرآنِ حاسنیت ہے اور آپؐ کی ذات گرامی قرآنِ باطنی ہے۔

آج ہمارے پاس قرآنِ حاسنیت بھی بیعتِ اس طرح موجود ہے اور قرآنِ باطنی کی
 زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات، آپؐ کی وہی ہوئی تشریحات اور آپؐ کی قائم کردہ سنت
 ثابتہ۔ سب کچھ اسی طرح موجود ہے جس طرح آپؐ است کو دے کر رکھے تھے۔ اسی کے باوجود اس
 مسلمانوں کی انفرادی، وراثتی، زندگی میں قرآن مجید وہ مدتہ سہ حاصل نہیں جس کی یہ کتاب مستحق
 ہے۔ ہمارے دور ان اعتبار سے انتہائی آسوسناک اور اندھناک ہے کہ قرآن مجید سے آج ہمارا دور
 منہ بولا تعلق منقطع ہوتا نظر آتا ہے جس نے اسے جہالتی کو غفلت بخشنا۔ آج ہم میں سے بہت سے
 کا قرآن مجید سے دو تعلق نہیں، یا نہ ہو جو ہے۔ اس کی تشریح کوئی بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا لَكُمْ مَعْجُونٌ مِمَّا رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 کیا حال ہو گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے
 پروردگار! میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔

قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہوسکتی ہیں۔ یہ جتنا کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا
 کوئی خاص پیمانہ یا معیار ہو ہے اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، ایک بڑی خطرناک غلط فہمی ہے۔
 یہ سمجھنا درست نہیں ہو گا کہ بجز قرآن کی منزل ابھی نہیں آئی۔ بجز قرآن یا ترک قرآن کا یہ
 خطرناک مرحلہ آپکا ہے، ترک قرآن آخر کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم
 ہو جائے قرآن مجید کے متن کو لوگ یاد کرنا چھوڑ دیں قرآن مجید کو کھینچ کر خودست کا احسان نہ
 دے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی ختم ہو جائے، لوگ قرآن مجید کے احکام پر

عمل روا کرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کو کافروں کا اولین اور برتر خدا تسلیم کرنے سے مکمل انکار کر دیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کرامؓ نے قرآن مجید کو روانے زمین کے کونے کونے میں پھیلایا۔ اس موضوع پر کل باب رسوں ائمہ و ائمہ تفصیل سے گفتگو ہوگی جس میں ہم یہ یکمیں کے کو مصابہ کرامؓ نے قرآن مجید کو کس کس انداز اور کس کس محنت سے چھٹکارا رکھا، اور کئی کن طریقوں سے کام لے کر اس کو عام کیا۔ لیکن سراسر صوفیہ پائندہ و کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرامؓ نے تالیفین کی جو نسل تیار کی اور پھر تابعین نے تبع تابعین کی جو نسل تیار کی، انہوں نے مسماؤں کے حواجز و مسماؤں کے رتبہ و پیر اور مسلم معاشرہ کی بنیادوں میں قرآن مجید کو اس طرح دیا ہے کہ جو محض اس معاشرہ میں داخل ہو گیا وہ قرآن مجید کے رنگ میں رنگا گیا۔ ایک پوری سن چھٹی سے لے کر ستر گزشتہ اور سائیر کی حدود سے لے کر سوائے کے کہ جو اب تک ایسی ہی ہو گئی ہیں، انہو چنے کھنے بلانے اور قرآن مجید کی تعلیم کے کھانے، پس کی فکر اور عقیدہ قرآن مجید کے دیے ہوئے تصور سے ہم آہنگ، جس کا طرز عمل قرآن مجید کے احکام پر مبنی، اور جس کی نفروں اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو قرآن مجید کے نور و سرمدی سے مستفید تھا۔ وہاں ہر گھر قرآن کی اور گاہ تھا، وہاں ہر مسجد قرآن کی پوچھو پوچھتی تھی، وہاں ہر قرآنی تربیت گاہ تھی، وہاں ہر درگاہ میں علم و بصیرت کی بنیاد کتاب الہی تھی۔

آخر میں اعتبار سے مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر انہوں نے علوم و فنون کو کتنی ترقی دی اور کس طرح ترقی قرآن کی فکر کو نہ ہم یہ بات سمجھنا چاہی کہ انہوں نے کس عیب و غریب نمونے سے سائے آئیں گے۔ جب ان بطور نے دنیا کا سفر کیا اور سفر کرتے ہوئے وہ وہی سینا و طویل شہر میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا درخت تھے جہاں نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ تمام علوم و فنون جو ان مدارس میں سکھائے جاتے تھے وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے پیغام کی تفسیر و تشریح سے عبارت تھے۔ یہ تو ان بھروسہ کے زمانہ کی بات ہے جو آما سے کم، پیش آنے کو سو سال پہلے یہاں آیا تھا۔ لیکن آج سے کم و بیش ذیہ حدود دو سو سال قبل جب جنگ و شر و شر و شمشاس مانتے مانتے میں آغاز شروع ہوئے تو تو خود جیسے شہر میں جو مرکز حکومت ہے ہزاروں لوگوں کو، خود وقت سے ہزاروں سے جید اور معاشی اعتبار سے مستطاب۔ اس زمانہ کا فرق تھا۔

سینکڑوں۔ اور اس کا ٹھکانہ ہے، جہاں بڑا جدید علماء علوم و فنون کی درس و تدریس میں مصروف تھے۔ خود انگریز سیاستوں نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں چار سو مدرسے تھے جس میں موجود تھے۔ یہ اٹھارہویں صدی کے آغاز اور انیسویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔ اس حیرت انگیز ادارہ بے مثال علمی پیش رفت اور تعلیمی سرگرمی کا واحد سبب یہ ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے رگ و پے میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ ان کی پوری زندگی قرآن مجید کی تفکیرات سے عبارت تھی۔

پھر ایک زمانہ آیا کہ مسلمان اور سے ایک ایک کر کے کمزور پڑ گئے، مسلمانوں کا تمدن و حلال دنیا، مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہو گیا اور ایک ایسی نسل سامنے آ گئی جو قرآن مجید سے ایسی طرح نامانوس اور ادا وقت تھی جیسے کوئی غیر مسلم کا ادا وقت ہوتا ہے۔ صرف سو سو سال کے اندر اندر دیکھا سے کیا ہو گیا۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے حیوات کی حالت کا جائزہ لیجیے۔ انیسویں صدی کے آغاز اور بیسویں صدی کے اوائل میں، کہیں، دور نہیں بلکہ دلی کے قریب و دُور میں جو مسلمانوں کا مرکز تھا، اس کے قریبی علاقہ حیوات کے بارہ میں سنا گیا ہے کہ ہاں ایک چوری نسل ایسی بہتی تھی جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ تو کرتی تھی کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس دعویٰ کے علاوہ ان کے اندر کوئی چیز اسلام سے متعلق باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس زمانے میں تعلیمی جماعت کے بانی اور مشہور بزرگ مولانا محمد علیاس کو رہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مولانا نے پوچھا نماز چھتے ہو؟ بولے: نماز تو ہم نے کبھی نہیں پڑھی۔ جب ان سے نام پوچھے گئے تو ایسے نام بتائے گئے جو یا تو پوزے کے پوزے سے ہندو نام تھے، یا جن میں تو وہ نام اسلامی اور آدمی ہندو نام تھے، جیسے محمد سنگھ، حسین سنگھ وغیرہ۔ مولانا نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کبھی قرآن پاک پڑھا ہے۔ جواب ملا: نہ حال تو نہیں لیکن ہمارے باپ دادا اس زمانے سے چلاؤ رہے۔ مولانا نے فرمایا لا کر اکھاڑ۔ جب انہوں نے قرآن مجید کا نسخہ لا کر پیش کیا تو وہ گائے کے گوبر میں لپٹا ہوا تھا۔ ہندو گوبر کو مقدس مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ گائے کا فضل ہے جو ان کے ہاں تقدس کا مرکز ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کے مقدس مقام اور مرتبہ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اوپر اس مقدس فضل کو پیست دیا جائے۔

یہ کیفیت تھی بیسویں صدی کے آغاز سے ذرا پہلے، جس سے یہ واضح طور پر معلوم

ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک بڑے طبقہ کا قرآن مجید سے تعلق لگنا اور اس وسعت کا رویہ لیا تھا۔ چنانچہ انیسویں صدی کے اوائل بعد اقصاء دس صدی کے اواخر میں جب یہ احساس پیدا ہوا تو شروع ہوا کہ مسلمانوں کے ایک طبقہ کا، بالخصوص علما و اہل علم کا قرآن مجید سے تعلق نظر دینا چاہا ہے تو اس زمانہ کے اعلیٰ علم نے حالت الناس کو قرآن مجید سے مانوس اور متعارف کروانے کے لیے ہی طرح کے حوالیہ دے کر کوروا دیا جس طرح کے حوالیہ دروس دینے کا شرف آپ سے اکثریت کو حاصل ہو رہا ہے اور انشاء اللہ ہوتا رہے گا۔ برصغیر کی طرح میں یہاں حوالیہ دروس قرآن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شروع کی تھا وہ اہل میں تقریباً ساٹھ سال دروس قرآن دینے رہے۔ شروع عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کا چچا غلام اللہ ان اہل اقصاء سے برصغیر کے مسلمانوں تک پہنچے ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا روشہ قرآن پاک و حدیث نبوی سے بڑوں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کے مسئلہ کو حوالیہ طلبہ متعارف کرانے میں کیے یہ وہ خدمات انجام دیں۔ دونوں بڑے متفکر قرآنی تھے۔

شاہ عبدالعزیز کی تفسیر تفسیر طبری شاید آپ نے دیکھی ہو۔ وہ قرآن پاک کی چند تفسیریں اللہ کے پاس تھیں، یہ ایک، کچھ تفسیر ہے شروع میں موافقا قرآن و حدیث کے تقریباً نصف یعنی دوسرے بارہ کی آیت و مقرر الذین مضبوطہ تک ہے۔ اور پھر آخر میں انیسویں اور بیسویں پارے کی تفسیر ہے جو دستیاب ہے۔ ہاں اگر ان کی تفسیر یا تو حضرت شاہ صاحب نے لکھی تھی یا اب مایہ ہوئی ہے۔ لیکن جو جزا دستیاب ہیں وہ علوم قرآن کے لیے بہاؤ خیر و مستحق ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے صرف تفسیر قرآن ہی لکھے ہیں لغاؤ نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے برصغیر میں حوالیہ طلبہ دروس قرآن بھی شروع کیا۔ عین شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے چند سال بعد نورانی جیل "زاویہ فی ترویج" شروع ہو گئی، پھر فر 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اگر برٹش رول میں قاضی ہو گئے اور مسلمانوں کے سارے دوسرے ایک ایک کر کے قتل ہو گئے اور یہ درس جو شاہ عبدالعزیز نے اپنی نوعیت کے مندرجہ بالا میں شروع کیا تھا برصغیر میں جاری نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد کم و بیش ساٹھ ستر سال کا عرصہ گزرا کہ قرآن سے تعلق کی دو کیفیت برصغیر میں پھر ختم ہو گئی۔

پھر تادمہ دور جو دوپاستان کے ملاحوں میں نہ سڑیں صدی کے نواں میں جنس
 بزرگوں نے فن کا موزہ سر شرمع کیا۔ جن میں یاکریاں نام حضرت مہمان عبید اللہ سندھی اور
 ان کے نامور شاگرد اہل صولانا اچھلی لاہوری کا ہے۔ مہمان اچھلی لاہوری نے سب سے پہلے
 لاہور میں 1925ء تک ایک عوامی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جو تقریباً پچیس
 چوبیس سال تک جب تک سولانا زندہ رہے جاری رہا۔ اس نے بعد سے اندہ تعانی کا فضل
 کم ہے کہ پاکستان کے چپے چپے میں اس قرآن کی کھینچیں جاری ہیں اور مختلف سطحوں اور مختلف
 اعزاز سے بالوشیشیں وصول ہیں کہ بعض کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو
 بالخصوص قرآن مجید کے حلیت قدر پر توجہ دیا جائے۔

آپ نے سنا وہاں سے بھی نہ ہے آپ نے دیکھا وہاں سے بھی نہ ہے کہ آپ
 دورے بعض روایتی علماء اگر امر نوعی کے ذریعہ اس درس قرآن کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔
 وہ تو ان تحفہ کا ناظم رہیں گے۔ جتنے ہیں۔ ان تحفہ کے شمار میں بعض اوقات ان
 میں سے کچھ کا اندریان تختہ امر نام بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو اسے متاثر نہ ہوں۔ بنا
 کو اپنی رکھیں۔ ان چند بڑے لوگوں کو جو تحفہ کے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شرم
 ہو جائیں گے۔ درخت اپنے شرم سے پھوٹا جاتا ہے۔ اپنے نام کو بڑھنے سے نہیں چھوٹا جاتا
 ہے۔ سب آپ کی اس مبارک کاوش کے بارگشت ثمرات لوگوں کے سامنے آئیں گے یہ مبارک
 تحفہ خود بخود ایک ایسا ہے کہ تم ہر دم میں ہے۔

دب ہم درس قرآن کے اسلوب اور متبعان کی بابت کہ تم ہیں تو ہمارے سامنے وہ
 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا کہ وہ ہم سے نور و غرض کی استحقاق ہے وہ یہ ہے کہ
 آپ کے درس قرآن نے مقاصد کی ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن پاک کے درس دے رہے ہیں تو ان کی
 وہ بھی ہیں۔ اور اگر ان میں شرموں کرنے کا ارادہ ہے تو ان کی۔ جو ہرگز اس میں آئیں گے دین

پھر جب ایک مرتبہ مقصد کا تعین ہو جائے تو پھر یہ بھی سمجھنے کے لیے کہ آپ کے اس
 مجاہدہ درس قرآن کے مخاطبین کون ہیں۔ مخاطب کا تعین نہ سب سے پہلی اور سب سے اہم
 بات ہے۔ اس فی سیرہ ہے کہ جب تک آپ کسی قرآن یا تقریر کوئی کتاب متعین نہ ہو، یا کم از
 کم یہ ملے ہو کہ آپ کے مخاطبین کی ملی اور فکری سطح کیا ہے تو وقت تک آپ کے لیے اپنے

درس، تقریباً تجربہ یا گفتگو کا کوئی معیار مقرر کرنا اور اسے برقرار رکھنا بڑا دشوار بلکہ ناممکن ہو گا۔ جتنا اونچا معیار آپ کے مخاطب کا ہوگا اتنا ہی اونچے معیار آپ کی علمی کاوش کا ہو گا۔ قرآن مجید نے اولین مخاطب سرکارِ دو عالم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضور سرور کونین علیہ السلام نے، عت فرمایا۔ نزل بہ الفروع الامین علیٰ فلیث الشکور، من الامین آپ کے کتب مبارک پر جبریلی امین نے کمر باندل ہوئے۔ لہذا قرآن مجید کے اولین مخاطب کا جو درجہ اور مقام ہے وہی ہی قرآن مجید کی شان اور مقام ہے۔

آپ نے غالباً مشنوی سولہ، دوم پڑھی ہوگی۔ اور اگر نہیں پڑھی تو نام تو دیکھنا سنا ہو گا۔ ایک نر نے میں مشنوی سولہ نام پڑھا دیا ہے اسلام کی دیانت کی شاید سب سے مقبول کتاب تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غالباً غلط نہ ہو گا کہ قرآن مجید کے بعد جو چند کتابیں مسلمانوں میں مقبولیت کی انتہا اور معراج پر فائز ہوئیں ان میں سے ایک مشنوی سولہ نام بھی تھی۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا۔ بہت قرآن و رن زبان پہ بولی۔

جب سولہ مشنوی نگار ہے تب تو ان کے مخاطبین ان کے دو عظیم دوست تھے۔ ایک خواجہ حسام الدین چشتی اور ایک شیخ ضیاء الدین زرکوب۔ انہی دونوں سے خطاب کر کے نبیوں نے پوری مشنوی لکھی اور پھر یہی مشنوی میں ان کا دمعیار قرار دیا۔ جو ان کے ان رجحان و محاسن کا تھا۔ لہذا درس قرآن کے اسلوب اور منہاج پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس درس کے مخاطبین کون ہیں۔ مخاطبین کا لحاظ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مخاطبین کی بہت سی علمی اور فکری سطحیں ہوتی ہیں، بہت سے پس منظر ہوتے ہیں، اور ان سب کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات درس قرآن کا مخاطب ایک عام تعلیم یافتہ شریعہ دانا ہے اس کے تقاضے اور ضروریات اور محاسن اور اس قرآن کا مخاطب ہوتی یعنی تعلیم یافتہ شخص ہے تو اس کے تقاضے اور محاسن اور اس کا معیار بھی اور ہو گا۔ اگر فی تعلیم کے متعلق لوگ آپ کے درس کے مخاطب ہیں، مثال کے طور پر ایک تہ نون کا شخص ہے، ایک ضلع کا شخص ہے، تو ایسے لوگوں کے تقاضے اور محاسن الگ ہیں۔ لیکن اگر آپ کے درس کے مخاطبین قرآن مجید کے مفسرین، علماء دین، علماء کرام ہیں تو ان کی ضروریات اور تقاضے اور محاسن الگ ہیں۔ اس لیے پہلے یہ تعین کر لینا چاہیے کہ ہر راہدہ کیا ہے اور ہم کس طبقہ کو مخاطب کرنا چاہتے

چین۔ جس جہد اور جس معیار کے لوگوں سے بات کر لی ہو اس جہد کے قہری پس منظر اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے شہادت اس جہد میں اٹھانے والے سواہر تھے۔ اور ان شہادت و شواہد کا مطالعہ پہلے سے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔

لہذا آپ کے مخاطبین عام تھے مگر یہ لوگ ہیں تو ان کے لیے درجہ بالا جہاد اور جہاد اور ان کے تعلیم پر ان خطرات ہیں تو ان کے لیے یہ جہاد معیار اور ہدف متفقہ نہیں کے لیے اور ہدف اور عہد اسلام کے سبب ہیں۔ کہ ایسے اور ہدف پھر جس جہد کے لیے جس کی شہادت و شہاد اس جہاد ہی طرح کی تیار تھی مگر اس اس کے لیے کرنی پڑی تھی۔ یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کو ایک سرچہ بنالیں وہ اس لیے ایک سرچہ ہی کہ جس میں قرآن مجید کی حیثیت تو پاٹھ کی معراج و معراج ہوئی اور قرآنی عقائد و معارف کا سارا ذخیرہ ہمیں مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ وہ اب اس میں کسی تضاد کی ضرورت نہیں رہی، یہ ایک بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ غم کن فکر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن مجید کا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور شخص عمر قرآن میں مامور ہو کر آئے ہو۔ آپ کو ان میں سے کسی کے علم و معارف سے نوازا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعجاز عطا کیا کہ ان دونوں عہدوں کے لیے آپ میرے طریق میں مکمل اتفاق اور ہم میں یکسانی کی وہاں بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل کی ہے لیکن دراصل تکمیل ہمیں یہ نصیب کیا کہ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت قرآن مجید کے طریق میں مکمل نہیں پہنچ سکتا کہ پھر اسے حریصی علم کے حصول کی ضرورت نہ ہے۔

قرآن مجید کی حکمت اور قرآن مجید کے کلام و غرائب و غرائب کی۔ ان لفظی عجیب و غرائب کی نوعیت کا تذکرہ خداوند کا اور اس کی چند تصانیف ہم آئندہ کوئی مسئلہ میں دیکھیں گے۔ یہ مسئلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ یہ سب کچھ جو تضاد و موافقہ و جہاد جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی حقانیت کی نشانیوں کا ثبوت میں اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا چلا جانے والا یہاں تک کہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہی کتاب حق ہے۔ سب یہ جہاد کی نشانیوں اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے کھلتا جائے گا ان سے واقفیت اور ان کا لمس ہونا لازمی ہے۔

مزید برآں ہر آنے والا اور نئے حالات لے کر آتا ہے۔ آپ کا ہر آنے والا شاگرد ایک نئی الجھن اور ایک نیا مسزض لے کر آئے گا۔ ہر آنے والے ماحول میں لوگ قرآن پاک کے بارے میں نئے نئے شبہات پیدا کریں گے اور اس سے انسانوں کے ذہن متاثر ہوں گے۔ ان سب کا اجماعی اور عمومی جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان سب آنے والے حالات اور شبہات کا جواب اللہ کے رسولؐ نے بھی دے دیا ہے۔ لیکن اس عمومی اور براہی جواب کو اس انداز سے سمجھنا اور موجودہ صورت حال پر منطبق کرنے کی ضرورت ہے جس سے دور حاضر کے معترض اور مشکک کی الجھن دور ہو جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اعتراض اور شبہ کی بنیاد و اقلیت اور قرآن مجید کی مختلف روایات کا تہہ بقی سے مطالعہ ضروری ہے۔ سب تک اس مسئلہ کو جو قرآن مجید میں موجود ہے اس سوال سے وابستہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دو جواب ہمارے سامنے اس طرح واضح و منطقی نہیں ہو سکتے کہ ہم اس مسئلہ کی وضاحت کے حوالے سے دوسرا الٹا تک پہنچا سکیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے سکیں۔

قرآن مجید کا یہ کام کہ تعول اقبال بنا یا آتش آساں ہمیری۔ (جان آسانی سے اٹکنے کے لیے قرآن پڑھنا) یہ قرآن مجید کو اس کے سہج سے کم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا سے رفعت دور باے تو یقیناً حدیث پاک کی تعلیم یہ ہے کہ اس موقع پر سورۃ یسین شریف کی تلاوت کی جائے۔ لیکن قرآن مجید کا صرف یہی ایک معروف رو جائے کہ اس کی آیات کی برکت سے لوگوں کے لیے مرزا آسین ہو جائیوے تو قرآن مجید کا یہ استعمال قرآن مجید کے مقام اور مرتبہ کے خلاف ہے۔ اس لیے مفسرین کی مختلف سطحوں اور روایات کے لحاظ سے دوسرے قرآن کے مقاصد اور دوسرے قرآنی کام نہج مقرر کیا جائے گا۔

البتہ کچھ مقاصد ایسے ہیں جو عمومی انداز کے ہیں۔ وہی قرآن پاک کے نزول کے بھی مقاصد ہیں۔ ان کو ہم نثر و لغت میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تین الفاظ شہ حضرت ولی اللہ محدث دہلویؒ کے ہیں۔ جن کی علوم قرآن کے موضوع پر ایک کتاب بہت معروف ہے۔ آپ میں سے جن بہنوں کو عربی زبان آتی ہے ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ اس کتاب کو عربی زبان میں ضرور پڑھیں اور نہ صرف پڑھیں بلکہ مستقل حرز جان بنالیں۔ اور قانون قرآن کا مطالعہ کیا کریں۔ وہ کتاب ہے 'الفوز الکبیر فی صم الغیر'۔ اس کتاب کا اردو اور انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے جو انہیں

عربی نہیں جانتی وہ اس کو اردو میں پڑھ لیں۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اصلی یہ تین چیزیں ہیں۔

۱۔ تہذیب نفوس البشر، کہ انسانوں کے نفوس کی اندر سے تہذیب ہو اور انسانی نفوس اس قدر پاکیزہ و صاف ستھرے ہو جائیں کہ وہ تمام اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو تہذیب و لغزت نے ان کے اوپر عائد کی ہیں۔

۲۔ دوسری چیز جو شاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ ہے دفع الفتناء، مطلقہ یعنی وہ تمام باطل عقائد جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یا غیر مسلموں کے۔ ان سب باطل عقائد کی تردید کی جائے۔ بعض اوقات ایک غلط خیال آپ کے ہاں غیب کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں تیز نیاں لپکتا رہتا ہے۔ لیکن وہ غلط خیال اس کے ذہن میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ سواں کی قفل میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ اس لیے وہ خود اس سوال کو پیش نہیں کرے گا۔ اگر آپ نہ خود اس کی تردید نہیں کریں گی تو وہ سوال اس کے دماغ کے گوشوں میں کھلاتا رہے گا اور وہ انھیں اس کے ذہن میں قائم رہے گا۔ اور آپ کے دہن قرآن کے باوجود اس کی وہ سمجھیں صاف نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ پہلے اس کا اندازہ اور احساس کریں کہ جناب کے ذہن میں کیا نیا شینہ ت آئے ہیں۔ اگر وہ اس دینے والی طاقتوں ان سے واقف نہ ہو اور ایسے ارسل میں وہ اس شبہ پر اعتراض کا تذکرہ کیے بغیر اور یہ کہے بغیر کہ خود اس کے ذہن میں اس قسم کا شبہ موجود ہے۔ وہ نہ خود اس شبہ یا اعتراض کا جواب ایسے انداز سے دے کہ وہ اعتراض خود خود ختم ہو جائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ قرآن مجید کی را سے غلط عقیدہ ہے۔ اور ایک غلط خیال قرآن مجید کی را سے غلط خیال ہے۔ اور ایک عقیدہ ہولوگوں کے ذہن میں بیضاد ہے وہ غلط تصور ہے۔ لیکن کسی بہت سے اس غلط عقیدہ، غلط خیال یا غلط تصور کے حق میں اس کے سامنے دلائل میں کوئی مصیبت بھی پیدا ہوگئی ہو۔ اس مصیبت کا کوئی خاص بلکہ منظر ہے، تو فوری صورت حال میں مناسب یہ ہے کہ عمومی انداز اختیار کیا جائے اور قرآن پاک کے موقف کی تشریح و تفسیر اس انداز میں کی جائے کہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے اور آپ نام لے کر تردید کریں گی کہ انہیں انھیں

یا فلاں گروہ۔ کہ تمہیں میں۔ خیال یا یہ چیز ملنا ہے تو اس سے ایک رطل پیدا ہوگا اور یک نیا
 قصب پیدا ہوگا جسے کا جو حق کو قبول کرنے میں مانع ہوگا۔ قصب سے ضد پیدا ہوتی ہے۔ ضد
 بلا قرعہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر انماں کے لیے حق بات کو برا نہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
 فنی سورت حل میں انسان کا نفس اس کے غلا خیل کو تنے سے اندر میں سامنے لا شروع
 کر دیتا ہے۔ اس لیے اس عرض کا ذکر کیے بغیر اگر آپ اس کا جواب میں آج قصب کی زبان
 سامنے نہیں آتی۔ قرآن مجید کا جہنم اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے آفرینش کو ال کا ذکر۔ یہ غیر
 اور متناظر کو۔ اسے بغیر اس قاجب اس طرح دیکھنے کہ پڑھنے کے کا ذکر خود خود صاف
 ہو جاتا ہے اور عرض کی گئی کہ آپ سے آج پھر ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کے اس اسلوب پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن مثال کے طور
 پر یہاں صرف قاصر عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو جو
 دونوں میں پیدا کیا ہے۔ وہ نہ جس حلقہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر کے تھا کہ نہیں۔ اپنے اور جملہ
 وسامہ میں۔ یہ وہم پر کون سے تھکن طاری نہیں ہوئی۔ اب یہ یہ ہیں۔ کے ایک ملکہ عقیدے کی
 تردید ہے۔ یہ وہی خود بانہ ہے سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چون میں قابل فلاں چیزیں نہ نہیں
 جیسا کہ بائبل کے بعد مذکور ہے کہ آسمان میں۔ اس کی گئی ہے اور خود باخدا ساتویں دن وہ تو
 کر لیت گیا اور اس نے چارے دن اور اس لیے۔ یہودیوں کے نزدیک وہ ساتویں دن سات
 قدر جس میں یہودی چھٹی کیا کرتے تھے۔ جب مسیحیوں کا دور آتا تو انہیں۔ وہی کہ یہودی
 بند یا بہت کے دن چھٹی کرنے میں، اس لیے نہیں اس کے دن تین اتوار کے روز چھٹی کر
 لیتی چاہیے۔ اس لیے یہودیوں نے اتوار کے دن چھٹی کر لی شروع کر دی۔ لیکن آپ کو فرمائیے
 قرآن مجید نے یہودیوں کے اس عقیدہ کو کوئی ڈر نہیں کیا۔ وہ نہ کوئی یہ شادی جس سے یہ پھر
 بیٹے کہ یہودی اپنے کوئی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس ایک انماں اور یہ کہ یہ غلطی اپنے آپ کی
 شہم ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انداز میں بیان فرمایا اور قرآن نے طالب علم نے ان میں
 یہ سوال پیدا ہونی نہیں سکے۔ یہ قرآن مجید کا انوب اسدال اور مرزا مسدے جو کہیں جی نہ
 چاہیے ہمارا اسلوب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔

سہمہ صاحب کی زبان میں قرآن پاک کا تیسرا تصدیقی اور عملی غامد ہے۔ یعنی ہوا میں

آن دون ایڈ۔ یا فساد و شر میں پیدا ہوتا۔ چاہے۔ آج دن عقیدہ اور عمل میں نئی نئی غریبیاں اور کمزوریاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے حمل فاسد ویسے ہیں جو مارے بچپن میں نہیں تھے اب پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ ابھی چند سال پہلے تھے بہت سے فاسد اعمال کا وہ وقت میں تھے انکا دلپ یہ پر جلد کثرت سے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اعمال فاسد کو مسلسل ترویج دینی ہمیشہ کا نذر پر ہے۔

اس تہوں چیزوں کے ساتھ ساتھ امر و نہی کے سب سے خیر و برکت میں اور بھی رہیں تو غور و نظر و فکر سے درس قرآن میں دعوت اور بلند کلمہ پیدا ہوتی ہیں جو بے نی۔ مخاطب کی زندگی ہوگی اس کے حساب سے آپ کا انداز خطاب اور اسلوب بلند ہو جاتا ہے۔ اس سب سے پہلے تو اس بات کا خیال لازم و اجتناب سے ہونی چاہیے کہ اس درس کا مقصد و نیت کیا ہے اس کا حصول اور پیغام الہی کی تبلیغ ہے، غور و پیغام الہی کی تبلیغ الہی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوتیں دوسروں کے لیے پیدا کی ہے یہ ہمارا دین ہے نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید میں اس کے اپنے الفاظ میں بیان ہوا ہے اس کی آیت کی تلاوت اور اس کے معانی و مطالب کی مشق و تکرار ہوں نہ سبکی حد نصیحت و تسلیم کے قرائن میں۔ کلام میں مشق۔ یہ جیسا کہ قرآن مجید میں کی جہت کی گئی ہے۔ پیغام الہی کی یہ تبلیغ مخاطب کی سطح کے تحت سے ہوگی۔ اگر آپ کو کسی ایسا میں ایسے لوگوں سے خطاب کا موقع ملتا ہے جنہوں نے ابھی پانچ سالہ نہیں ان کے لیے آپ کا اسلوب اور ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو کسی جامعہ میں پڑھانے اور ملی ایجنسی کی سطح کے لوگوں کو خطاب کرنا ہو تو آپ کا انداز اور انداز اسلوب بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ یہ بات اتنی خارج اور بدین ہے کہ اس کے لیے کسی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پیغام الہی کا احوال اور بار بار ان دونوں طبقوں پر ایک مشترک مقصد کے طور پر در سے سامنے رہے گا۔ پھر جیسے قرآن مجید کی تدریس کا کام ہے بروحت جانے کا جو اس کے ساتھ ساتھ ہر سہ مخاطب کی اور غور و ماری فیہ قرآن کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کے مخاطب صرف سب کے سامنے ہی نہیں ہیں بلکہ حدیث و تفسیر اس کا مخاطب ہے۔ اگر میں درس قرآن دے رہا ہوں تو سب سے پہلے ایسے درس کا مخاطب میں خود ہوں، اور قرآن اس کے دین میں تو سب سے پہلے اس۔ خود اس کی مخاطب ہیں۔

مخالف اور مخالف دونوں کی اپنی تشکیل، دونوں کے ذہنی مزاج کی تیاری اور دونوں کی اس اعجاز سے تربیت کہ غیر اسلامی افکار اور قوت ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہی ہمارے درس قرآن کا چال اور مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے درس قرآن کے سامعین کا ایمان، عقیدہ، جذبہ اور شعور اسلام، امتا مضبوط ہو جائے کہ کوئی بیرونی قوت اس کو متزلزل نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ درس قرآن نتیجہ خیز ہو رہا ہے۔ گویا قرآن مجید ایک ایسے قلعہ ہے جس کے اندر مسلمان قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر باہر کی کوئی قوت اس کے دل و دماغ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ پھر جب ایک مرتبہ دینی ذہن اور اسلامی مزاج کی تشکیل ہو جائے تو پھر تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت میں حاصل ہو جاتی ہے جو ہر مسلمان کا مقصد اور منظور نظر ہے۔

یہاں تک تو عام تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سامعین کے لیے دینے والے درس قرآن کے مقاصد و اہداف مشترک تھے۔ یہ مقاصد سب کے لیے ہیں۔ ان میں عام مسلمان بھی شامل ہیں اور اعلیٰ ترین مبارک رسالہ رکھنے والے شخص بھی۔ لیکن جب آپ کو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے خطاب کا موقع ملے اور اکثر اعلیٰ کا افتاء اللہ، ذوق یقینا ملتا بھی رہتا، وہ تو تین چیزیں آپ کو مزید پیش نظر رکھنی چاہئیں۔ پہلی چیز یہ کہ اسکی ہیں جو عام طور پر ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کے حوالے سے ناگزیر ہیں۔

۱۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ایسے فکری اور تعلیمی حلقہ میں بیٹھے ہیں جس پر مغربی افکار، تمدن اور ثقافت کا حملہ، دوزخ و زندقہ سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے خیالات اور طرزِ معاشرت پر مغرب کی اتنی گہری چھاپ پڑ چکی ہے کہ درس قرآن میں اس کا ٹکس نہ لینا حقیقت کے انکار کے مترادف ہے۔ مغربی افکار کا تنازعہ، اثر مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں پر چھا گیا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان کے لیے اسلام کے عقائد اور تعلیمات میں جو چیزیں بالکل بد، بیکار ہونی چاہیے تھیں وہ اب بد نہیں سمجھیں۔ بلکہ بعض ایک فکری اور خیالی چیز ہیں کہ روٹ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی ناپید نہیں ہیں جن کے لیے اسلامی عقائد و احکام میں بہت سے بیک نظریے سے بڑھ کر ایک مشکوک چیز بن گئے ہیں۔ نوز بانہ۔ اس لیے جب بھی ایک ذہنی ذہن کی تشکیل کا سوال پیدا ہوگا تو یہ بات ناگزیر ہوگی کہ عقیدہ اور فکری اس کڑوری اور انحلال کو پیش نظر رکھا جائے۔ آج مغربی افکار سے متاثر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے مغرب

کے منتفی اثرات کو دھوٹا اور اس کے دیہوں آؤسٹا کر صاف کرنا اور وہ قلب و بصیرت پیدا کرنا جو حق و باطل
بچھو کا تقصود ہے ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر ہم سب کے سامنے ہے۔

انفوس کہ اس وقت کہیں بھی کوئی مثالی اسلامی معاشرہ موجود نہیں۔ اس وقت ہم کسی
مثالی مسلم معاشرہ میں نہیں رہتے۔ ہمارا معاشرہ بعض اعتبار سے مسلم معاشرہ نہیں رہا، اگرچہ بعض
اعتبار سے یہ اب بھی ایک مسلم معاشرہ ہے۔ لیکن بعض اعتبار سے ہمارے اس معاشرہ میں بہت سی
خامیوں پیدا ہو گئی ہیں۔ غیر اسلامی قوتوں نے ہمارے معاشرہ، ہمارے خاندانی زندگی، حتیٰ کہ ہماری
عالمی زندگی میں اس طرح مداخلت کر لی ہے کہ جگہ جگہ صرف بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، بلکہ
کئی جگہ فکری، ثقافتی اور تمدنی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس خلا کو پر کرنا اور ایک مکمل اور متوازن
اسلامی نقطہ نظر کی تشکیل کرنا ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ مغربی افکار اور نظریات کے منتفی حملہ کا
مدد باب صرف اسی وقت کیا جاسکے گا جب ایک مکمل اور متوازن اسلامی متبادل پیش کر دیا
جائے گا۔ متبادل اسلامی فکر کی عدم موجودگی میں مکمل مواظہ اور نظریوں سے اس سبب کے آگے
بڑھ نہیں سکتے، باندھا جاسکتا۔

یہ گفتگو اور یہ بحث اس دور قرآن کا ایک لازمی عنصر ہونی چاہیے جس کے مخاطبین
مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہوں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جس انسان کی جو فکری سطح ہوتی ہے اسی سطح کے
لحاظ سے اس کی فکری الجھنیں بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی ہر فکری الجھن کا حل قرآن پاک میں
موجود ہے۔ کوئی فکری الجھن انسان کی ایسی نہیں ہے چاہے وہ کسی سطح کی ہو جس کا حل قرآن
پاک میں موجود نہ ہو۔ لیکن جیسے ایک ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے پیغام کو آپ کا ٹرانس
اس وقت تک گرفت میں نہیں لاسکتا جب تک وہ اسی سطح (فریکوئنسی) پر کام نہ کر رہا ہو جس سطح پر
پیغام کی لہریں نشر کی جارہی ہیں۔ جو اطلاق آپ میں اور آپ کے مخاطب میں ہے یہ بھی تعلق ہے جو
ریڈیو اسٹیشن اور آپ کے فراسٹر میں ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید کا علم موجود ہے۔ آپ اس کو
ریڈیو اسٹیشن سمجھ لیجئے۔ آپ کا جو مخاطب ہے وہ گویا ریڈیو سیٹ ہے۔ جب تک دونوں کی برقی لہر
ایک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ آپ کی طرف سے دی جانے والی اس دراندازی سے استفادہ نہیں
کر سکتا۔ اس لیے دونوں کا ایک سطح موج (Wave length) پر ہونا ضروری ہے۔ دونوں
ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کریں گے تو افہام و تفہیم کا متعدد حاصل ہوگا۔ یہی منہموم ہے

قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا ہے: "وَمَا تَسْمَعُ مِنْ دُونِ
الْإِسْلَامِ وَخَرَدَ لِقَائِهِ لَقَدْ آتَىٰ فِي دُرِّهِمَا كُنْزٌ بَهِيمٌ" اس قوم کی زبان میں یہاں نہ ان میں زبان
نہی شامل ہے۔ بلکہ اور خلقت بھی شامل ہے۔ دلائل اور استدلال کے اندر بھی شامل ہیں۔ ان
پر ان شاء اللہ متعدد دلوں میں مختلف ترین تفسیریں مل سکتی ہیں۔ قرآن پاک نے دنیا اسلوب اپنا یا اور کیسے ایسے
طریقے سے اسلوب و اپنی بات پہنچانے کے لیے پیش نظر رکھا۔

۲۔ دوسری اہم بات جو خاص طور پر تعظیم یافتہ مائیں کے لیے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید
اور دوسرے علوم، فنون کے مطالعہ میں فرق کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جب ہم دوسرے قرآن کا عمل شروع
کرتے ہیں، بالخصوص جب وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لیے ہو اس میں ایک بڑی بنیادی شرط
قرآن پاک کی خصوصی نوعیت اور اس کے مطالعہ کی خصوصی اہمیت کا احساس اور شعور ہے۔ ہر دوس
کاوش میں جس کا مقصد قرآن پاک کی تفہیم و تفسیر ہو اس میں انسان کی عقلی اور فاعلی صلاحیتوں
کے ساتھ ساتھ اس کی قلبی اور روحانی صلاحیتوں کو بھی چارے طور پر شریک دینا چاہیے۔ جب تک
قدی پورے کا پورا قرآن کی کمریوں میں ادب کر اس کے معنی فہم نہ لے گا اس کے ہاتھ
نقصت قرآن کا بہت تھوڑا سا ہی حصہ آئے گا۔ یہ فرق ہے جو قرآن مجید کے تفہیم و تفسیر کو
دوسری ہر قسم کی علمی کاوش سے ممتاز کرتا ہے۔

تپ لکھنے کی طالب ہوں، یا کرکس کی، مائیں طالب ہوں، یا عینا لکھنے کی۔ ان
میں سے ہر علمی سرگرمی کا عامل علمی یا عقلی مقصد ہوتا ہے۔ عقلی سرگرمی بذات خود مطلب
ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح کی بحر علمی سرگرمی نہیں ہے۔ یہ عقلی چاٹ یا علمی
چٹنی نہیں ہے جسے انسان بھی کچھ اور مزے بہ مطالعہ کی خاطر پڑھا کرے، جب وہ ادب پڑھتا
ہے۔ مثلاً یونان غالب کا مطالعہ کرتا ہے۔ نعوذ بات قرآن مجید جس قسم کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب
الہی ہے اس کی فہم کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یقیناً اس کے مطالعہ اور فہم کے لیے فکر بھی سرورہی
ہے، محض بھی درکار ہے اور خوف کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت
کچھ درکار ہے۔ اگر یہ محض عقلی سرگرمی ہوتی، یا محض کوئی ایسی علمی سرگرمی ہوتی، جتنی عام عقلی
ادبوں میں ہوتی ہے تو پھر قرآن مجید ایسے درجہ میں نہ جاتا کہ عقلی و فاعلی دونوں ہی
کھیرا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو کراہی کے راستے پر

ذرا دینا ہے، دیکھ بیوت سے لہو کوں تو اسی کے ذریعے سے چارے سے عطا فرماتا ہے۔ سر کی گد راستہ پر بیٹھ، موٹک چرتے ہیں چراگت سے سب فیض لے لیتے نہیں بلکہ کسی دینی دغا یا نقص بھی مشغول کے لیے پڑتے ہیں۔ اور جن کی نظر میں ان کو ناب اور قرآن مجید کو فوہیہ دار ہیں۔ کہ ان کی لکھنوی کی خاطر بھی بولی کہ آپ انھار پڑھتے ہیں اور کبھی کوئی۔

انقرآن مجید کوئی انداز۔ پر سر بھی تو آسمانی بارش سے مل گئے۔ بارش کا راستہ نصیحت کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے والا ایسا نہیں اور روحانی تعلق قرآن مجید کے ساتھ قومی کرے اور جب اللہ تعالیٰ اس پر تعلق کرے اس کو اس طرح کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ اور جب تک پرستہ قسم دریا کوئی کوئی کے ساتھ آپ اللہ سے جانتا نہیں کرے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے کام کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ اس وقت تک قرآن مجید پڑھ کر اسے نہیں پڑھتا۔ علامہ کی وجہ سے نہیں ان حریف طرہ اقبال نے شہرہ کیا ہے اس شہر میں جو بھی انسانی فکر سے میں آپ نے بنا ہے۔

تیرے صبر پر بس تک نہ ہو غم و غم
نہ روش ہے نہ ملائی نہ صاحب کائنات

اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے والد ایک بزرگ اور صوفی حجازی شخص تھے۔ ان کے بارے میں علامہ نے لکھا ہے کہ وہ جوانی کے زمانے میں میر صاحب غلام کوئی کی غلام کے بعد روزانہ قرآن مجید کی تلاوت یہ کرتا تھا۔ ایک روز حادثہ میں مشغول تھا کہ میر سے والد برابر سے گذرے اور فرما کر آیا کہ میر سے جو میں نے عرض کی کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو کر چلے گئے۔ اگلے روز پھر یہی عرض ہوا کہ میں تلاوت کر رہا تھا تو فوراً جے ہونے پر چھوٹا کر رہ گیا۔ اس کے بعد وہ بھی جواب دینے لگے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس طرح کئی دن تک پوچھتے رہے۔ آخر ایک دن اقبال نے عرض کیا کہ آپ میرا نام پوچھتے ہیں، جبکہ آپ خود دیکھتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، یہ کبھی میرے کلام پاک پڑھ کر تو اس شعور اور احساس کے ساتھ پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست تم ہی سے ہم کلام اور تم ہی سے مخاطب ہے۔ جب تم یہ سمجھ کر پڑھو گے تو اس تلاوت قرآن کا جو اثر پیرا ہوگا، وہ عام مطالعہ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔

اور یہی فرق ہے قرآن پاک کے مطالعہ میں وہ ایک خاص کتاب کے مطالعہ میں۔ کوئی عام کتاب جو عقلی سے اعلیٰ انداز کی ہو اور ادنیٰ سے اونچی سطح کی ہو اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب نہیں کرتا۔ جب قرآن مجید کا مطالعہ یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو میرے ہی لیے اترایا ہے اور مجھے ہی اس میں نصاب لیا ہے تو پھر خود وہ اس کا درس دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا۔ یہ کیفیت صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قرآن مجید سے کتاب ہدایت ہونے پر کامل ایمان ہو، کچھ چیزیں کال بھی پیدا کرتی ہے۔ بتا رہا ہوں تعالیٰ نے اس کا اور قلب کی گہرائی کے ساتھ پڑھنے والا اس کو پڑھے گا اتنا ہی اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گا، اور جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کتاب سے اس کا رجوع اس کی فکر، اس کا نظریہ، غرض ہر چیز کی فہمی و تحقیق بڑھتی چل جائے گی۔ اور وہانی صورت اس کا وجود قرآن مجید سے ہم آہنگ ہوتا چلا جائے گا۔

تیسری مثال جو لازمی ہے وہ یہ کہ درس قرآن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی عظمت کا احساس پیدا کیا جائے۔ جب تک قرآن سے قوری تے دل میں اس کتاب کی عظمت کا احساس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری اس کتاب کے مجھ میں بڑا کام نہ ہو سکتا ہے، اس کتاب کے سامنے میں داخل نہاتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے اندر اس کے بے دریغ کوفی ہیں جو اعلیٰ ہماری ہیں۔ لیکن نے عظمت کی ہیں کہ اس کتاب کو پہلا پڑھا جائے تو قرآن مجید کی اہمیت کی نشیبت سے دور پڑ جائے نہ ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے، عظمت قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا ایک اہم پہلو ہے کہ اس کے لیے ہر دہائیوں میں موضوعات پر نظر فرمایا جائے۔ لیکن اس آیت سے قرآن مجید کی عظمت کا عمومی انداز دینا درجہ ہے کہ یہ تقی مقامات میں کتاب ہے۔ شرط یہی ہے کہ پوری پوری کوشش اور بخت اور عزم سے اس کتاب الہی سے رجوع کیا جائے تو پھر دیکھیں اس کتاب نے ہمارے ہر گھڑیوں کی طرح ایک ایک لڑنے کی شراعت ہو جاتے ہیں۔

آخری چیز یہ کہ یہی وہ سب بھی ہمیں حاصل ہیں ان سب قرآن مجید نے سمجھ اور اس کا ہمیشہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے استدلال کیا ہے۔ جو سامانی نہیں، کتاب میں ان تین محسوس میں تقابلاً ہو سکتا ہے۔ اس میں سے دو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر رکھ دی ہیں، ایک فانیہ

ظاہری خواہش غصہ۔ جس جو قرآن پاک کو سمجھنے اور یاد کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان پانچ میں سے دو یعنی قوتِ سامعہ اور قوتِ بصرہ کا حفظ قرآن اور فہم قرآن سے خصوصی رشتہ ہے۔ ان میں بھی قوتِ سامعہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کے پاس سماعت کی حس سب سے تیز ہوتی ہے۔ چیزوں کو یاد رکھنے میں بھی حس سب سے زیادہ اس کے کام آتی ہے۔ سن کر جو چیز یاد ہوتی ہے وہ بہ نسبت پڑھ کر یاد کرنے کے زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے اور حفظ کرنے میں قوتِ سماعت سے زیادہ کام لینا چاہیے۔ آج کل ٹوری کارا ٹیکس کا ذریعہ بہت آسان اور ہر جگہ دستیاب ہو گیا ہے۔ ایک چیز کو پانچ دس مرتبہ سن لیں تو وہ آپ کو گتھر فیصد یاد ہو جائے گی۔ یا کم از کم اس کے اہم مندرجات ضرور یاد ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر دس مرتبہ خود پڑھیں گے جب بھی وہ چیز آتی یا نہیں ہوگی جتنی چار پانچ مرتبہ سن کر یاد ہو جائے گی۔

یہ تو ظاہری خواہش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ علاوہ ان میں پانچ خواہش باطنی بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ انسان کی یادداشت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وجدان اور حسنِ مشرک وغیرہ ہیں۔ یہ باطنی خواہش ہیں جن سے کام لے کر ظاہری خواہش سے حاصل کیے ہوئے علم کو محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ یہ تمام وسائل دنیا کے ہر انسان کو میسر ہیں۔ وسائل کی تیسری قسم مادی وسائل کی ہے۔ جو بقدر ضرورت ہر انسان کو ملتی ہے۔ جس کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں ان کو اس راہ میں استعمال کرنے کا وہ اتنا ہی مکلف ہے۔ درس قرآن میں بھی اور تدریس قرآن میں بھی، مطالعہ قرآن میں بھی اور تعلیم قرآن میں بھی۔

لیکن جب تک ذوقِ طلب نہ پیدا ہو انسان ان تمام وسائل کو استعمال کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے والی آپ کے درس میں تپتی ہے۔ بظاہر اس کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، لیکن اس کے کان نہیں لگتے اور ہیں، اس کا جسم تپتا رہا ہے، لیکن اس کا دماغ کسی دوسری جگہ مصروفِ عمل ہے۔ چودادہ سن سننے کے بعد بھی اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے اور سننے والوں نے کیا سنا ہے۔ اس لیے کہ ہاں ذوقِ طلب نہیں تھا۔ اگر ذوقِ طلب ہو تو تمام خواہش غصہ ظاہری اور خواہش غصہ باطنی ایک جگہ مجتمع ہو کر ایک ہی نشست میں انسان کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو دوسری صورت میں دس نشستوں میں بھی نہیں سیکھا جاسکتا۔ اس کے لیے ذوقِ طلب کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے پاس ذوقِ طلب ہونا ہے ضروری ہے۔ علامہ اقبالؒ نے فرمایا۔

سائب قرآن : ہے ذوق طلب

الحجب ثم الحجب ثم الحجب

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ قرآن مجید کا عالم علم ہو اور اس میں ذوق طلب نہ ہو۔

آخر میں مختصر طور پر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ وحی الہی کیا ہے؟ اس کی نوعیت اور ماخذ کیا ہے؟ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں۔ فی الحقیقت مختلف طور پر اتنا سمجھ لیں دینا ایسا سب سے قطعی سب سے مکمل سب سے بڑے اور سب سے دیر پا نعم کا ماخذ ہے۔ لیکن خود وحی الہی کیا ہے، اس پر خدا کا مقررہ مقررین بہت سے شبہات اور اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ ہم وحی الہی کو کس طرح سمجھیں اور بیان کریں؟ اور ان اعتراضات کی نقد میں ہم کیسا اپنے دلوں کو مطمئن کریں؟ یہ گفتگو راجحوں ہوگی۔ ان پر ان شاء اللہ کئی گفتگو کریں گے۔ کل کی گفتگو کا موضوع ہو گا قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف۔ یعنی قرآن مجید کیا ہے اور اس کے عمومی تعارف کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر بھی کئی بات کریں گے اور چونکہ وحی الہی قرآن پاک کا ماخذ ہے اس لیے تجویزی ہی گفتگو وحی پر بھی کرنا ضروری ہے۔

واللہ دعوتنا فذل الحمد لله رب العالمین

سوال و جواب

سوال : آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے علم کو تحفظات ہیں! اس کی وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے؟

جواب : دراصل میں کوئی مخصوص نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری جو شخص اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں اور دین کا کام کر رہی ہیں میں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرا تعلق ان کے ساتھ بالواسطہ یا بالواسطہ طور پر رہتا ہے۔ دراصل مجھے علم، کرام کی تحریریں میں نے پڑھیں جو میرے لیے انتہائی امتزاج کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پروگراموں کے بارے میں کچھ نئی خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں سے ہم اذکم ایک نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز آپ سے سنے آئے تو آپ اس کو نظر انداز نہ کریجیے۔ نیک کام کے اپنے اثرات اور برکات ہوتے ہیں۔ اثرات و برکات کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

۱۲۔ ملازمین کے بارے میں : قرآن مجید ان کا یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کے لیے جس قدر صلاحات حاصل کر سکیں وہی کرنا چاہئے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں بھی نصیحتیں ہیں۔ ان حضرات کی رائے میں چوں کہ حدیث تعلیم یافتہ اور نوجوانوں کو ان کی دیواروں میں لگا کر ان کے فرائض میں دقت و بوجھم آتا ہے لہذا ان کے بارے میں اس حدیث کے خلاف قرآن کے مطلقاً کلمہ نہ لگایا جائے۔ مگر اس خیال سے احتیاط نہیں کرنا چاہئے۔ جس سے یہ سمجھا جائے کہ قرآن مجید کو کسی چیز کی مذمت ہے۔ نہ ایسا کہیں کی قرآن مجید خیال بھی فراہم کرتا ہے۔ دیواروں میں بھی قرآن لگنا ہے اور تعلیم کی تحریک بھی کرتا ہے۔

[illegible]

لوگوں کو قرآن مجید کے قریب کھینچ کر غرض الیہ پہنچے؟

جواب: ہر شخص کے فطری پس منظر کو کچھ نہ س کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے۔ تاہم جو فک و تخیل اور فلسفیانہ انداز پسند کرتے ہیں۔ جو کچھ لوگ کسی اور عالم کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک جی ضرور ہے کہ کوئی انسان قوم و مائیں قریب آجائے تو اس کی عقل سے متاثر ہو۔ بغیر خوب دھماکا نہ ہو کہ صرف قریب آنا ہے۔ جو امت و زمانہ کے اختیار میں ہے۔ قریب آنے کے لیے صاحب کے طرز اور افق طبع کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً کے طور پر اگر کوئی مائیں کا کتاب صحرے تو اسے مائیں کی کتاب پڑھنے کے لیے بھیجیے۔ برائی بھی کتاب ہے۔

مہر علی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے خود بھی سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ انھیں ایک مرتبہ شاہ زمانہ میں فرانس کی میزبانی کی ایسوی نیشن کے صدر تھے۔ وہ شاہ فیصلہ مہم کے دفاعی معالج تھے۔

فیصل کا طبعی معائنہ کرنے کے لیے جیس سے بلا پایا گیا۔ وہ ایک ہوش میں تیرہ چار برسے۔ اس دوران میں انہوں نے وہاں قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھا ہوا دیکھا۔ سرسری مرقی گروائی کی تو پتہ چلا کہ قرآن مجید میں کچھ بیانات سائنسی غلطیت کے بھی ہیں۔ انہوں نے وہ تمام بیانات اپنا پاس نوٹ کر لیے۔ اس وقت ان کا کوئی ارادہ اسلام قبول کرنے کا نہ تھا۔ پھر جب وہ میرٹھ واپس گئے تو انہوں نے بالکل سے بھی اس قسم کے تمام بیانات غور کر لیے جو سائنسی غلطیت کے تھے۔ بعد ازاں ان سب بیانات کا تعالیٰ معائنہ کیا تو دیکھا کہ قرآن مجید کے تمام بیانات نہ صرف درست تھے اور بائبل نے تمام بیانات سے قصود غلط دیے ہیں ان کو اسلام اور قرآن سے وٹھینچ دیا ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ جاری رکھا۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران میں انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف کی ”پانچ قرآن اور سائنس“ آپ اس کی یہ کتاب کسی سائنس کے طالب علم کو پڑھانے کے لیے دے سکتی ہیں۔

اگر کوئی دین کا طالب علم تو اس قرآن مجید کے کوئی خاص کی کوئی کتاب دیکھے۔ مثلاً سید قطب کی کتاب ہے ”شہر القیاس فی القرآن“ اس کو پڑھ کر قرآن مجید کی الہی عظمت کا حقائق پرکھو۔ علامہ سہروردی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن مجید کے حق و معنوی حسن سے محروم ہونے کی چیز نہیں روکتا۔ بشرطیکہ ایک مرتبہ وہ اس کے دائرہ میں آجائے۔

ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص کو آپ قرآن کے قریب آنے کی دعوت میں تو جبر اور قہر اور اس کے کانٹے و پار، حراج اور اس کے علی مذاق کو سامنے کر دینے اور بعد ازاں تفسیر پر اندازہ موجود ہے۔ ہمارے اردو زبان میں قرآن مجید کے تفسیریں تمام مذاہب اور فرقہ واریں۔ اگر کسی نے مغربی دنیا اور نظریات کا تم اسطرح کیا تو آپ ۱۰۰۰ ائمہ اہل حد و رہبانہ کی تفسیر پڑھنے کا مشورہ دینا جو ایک جگہ ملے ہیں۔ لیکن بڑی غیر معمولی اور عمدہ تفسیر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ میں وہاں میں الجھی رہتا ہے تو یہ تفسیر نہ ہوتی ہے۔ انیسویں صدی کے آخر کے ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق عثمانی۔ یہ ان کی تفسیر ہے ”جزم فی تفسیر“ اور دوسرا مولانا سید ابوالخیر کی تفسیر کا مطالبہ کرتا ہے آپ کے عبد اللہ جو علی خان گڑھی کی ترجمان اور تفسیر دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیا آدمی کا ذوق اور مزاج، کچھ ایسے اور اس کے مطابق سے پڑھنے کے لیے تو ہیں دیں۔ ان کے دل میں ہر بات کا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو ہر چیز کو اپنے ہاتھ حاصل ہوگی۔

خطبہ دوم

قرآن مجید

ایک عمومی تعارف

۱۸ اپریل ۲۰۰۳ء

قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر نے قرآن مجید جزائی طور پر قیام پڑھا ہوتا ہے، تراجم اور تفسیر دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ موقع بہت کم ملتا ہے کہ قرآن مجید پر یہ حیثیت مجموعی عمومی انداز سے غور کیا جائے، اور پوری کتاب الہی و ایک صحیح الموضوع کتاب سمجھ کر اس پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے۔ یوں ہم میں سے اکثر کو ایک طویل عرصہ یہ سمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کتاب کا بنیادی موضوع اور ہدف کیا ہے۔ اس کے اہم اور بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کی ترتیب اور اندرون نظر کیا ہے، یہ کتاب دوسری آسمانی کتابوں سے کس طرح مختلف ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے ضروری سوالات کا جواب ایک عرصہ دراز کے بعد کہیں جا کر ملتا ہے۔ اور وہ بھی کسی کسی کو۔

پھر بعض صورتوں میں یہ عرصہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کے مضامین پر جزوی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے تین چار سال کے طویل عرصہ میں پورے قرآن پاک کے ترجمہ اور اور تفسیر کا وقتے نظر سے مطالعہ کیا ہے تو جب تک وہ مطالعہ مکمل ہوتا ہے اس وقت تک اجتہادی مراحل میں مطالعہ میں آنے والی بہت سی چیزیں نظروں سے اوجھل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب بحیثیت مجموعی کیا ہے، اس کی صورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس کے اندر لی مضامین کی تشکیل اور ساخت کیا ہے؟ کلم کلام اور عبارت کی اندرونی ڈھنچہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔

اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مطالعہ قرآن کے آغاز ہی میں قرآن مجید کے طالب علم کو چہرہ کتاب الہی کے مضامین سے واقفیت اور اس کے سہارا سے روشناسی حاصل

ہو رہی ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ قاری کے ذہن میں یکثرت مجموعی یہ بات متحضر ہے کہ کتاب النبی کے مضامین و مندرجات کی اندرونی ترتیب کیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین کا آہٹس میں ربط کیا ہے۔ ربط اور نظم پر ذرا مفصل گفتگو ایک مستقل حصہ میں ہوگی، لیکن آج کی فہست میں قرآن مجید کے عمومی تعارف کے سیاق میں نظم قرآن پر بھی عمومی اور تعارفی گفتگو ہوگی۔

قرآن مجید کی بنیاد و بیانیہ اہمیت اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن وحی کی تعریف کیا ہے، وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کی نوعیت اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ ان پر عموماً درس قرآن کے حلقوں میں گفتگو نہیں ہوتی۔ اور اس موضوع سے متعلق بہت سے ضروری اور اہم سوالات لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے میں اسی موضوع پر چند اہم اور ضروری گفتگو کرتا ہوں۔

یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی۔ وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں اور قرآن مجید کا تعلق وحی کی کس قسم سے ہے۔ قرآن مجید کی تعریف علمائے اصول نے جو کی ہے سب سے پہلے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
مَعَهُ الْغَنِيُّ بِتِلَاوَتِهِ، الْمَكْتُوبَةِ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمُسْفَرَةِ إِلَيْهَا، يَسِ
دَفَعْنِي الْمَصْحُوحَ نَقْلًا مَتَوَاتِرًا۔

یعنی قرآن مجید سے مراد ہے الکلام المنزل، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا ہے جس کی ایک ایک سورہ نامی جگہ ایک معجزہ ہے، وہ جس کی عبادت کی جائے تو عبادت گہی جائے گی جو شخصوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک نواتر کے ساتھ صحابہ کرام سے لے کر آج تک مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔

اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس تعریف کی تفصیلات پر انشاء اللہ آگے میں گفتگو ہوگی۔

اس تعریف میں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کا ابتدائی تصرف ہی کلام منزل سے کراہ گیا ہے، یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انزال کیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ ہی طرف سے اتارے جانے کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کا معدود اور ماخوذ ہی الہی ہے۔ حتیٰ کہ جسے کہتے ہیں "قرآن مجید کا نزول وحی کی نوبت ہی شکل" ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ اور تنبیہ کی سند و ثبات کا موضوع ہے۔

وحی کے لفظی معنی کلام عرب میں غنی، دور رس، بلیغ اشارہ کے آئے ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ کسی کو جلدی سے اس طرح کوئی اشارہ کرنا کہ وہ اشارہ کرنے والے کو پورا پیغام خود بخود سمجھ لے۔ اس لطیف البلاغ کو عربی زبان میں وحی کہتے ہیں۔ اسباب لغت کے الفاظ میں: الامارة السريعة بلطف۔ یعنی جلدی سے لطیف انداز میں کوئی ایسا اشارہ کرنا جائے یہ سمجھنے والا مطلب سمجھ لے۔ ختم میں وحی کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کی مثالیں کلام عرب میں کثرت سے ملتی ہیں۔ جیسا کہ اپنے لغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی نئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وہ وحی، ربك، لیس، لعل، تمہارا۔ رب نے شہد کی تکلیف کے اس میں یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: و احینا النبی لم یوحی الہ امر صبیحہ ہم نے سوئی کی ماں کے دل میں فوراً یہ بات ڈال دی کہ بچے کو ۱۰۰ چلنا شروع کر دو۔ یہ اور جس طرح کی نئی دوسری آیات میں وحی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے برزواست یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی وساطت سے انبیاء علیہم السلام کے قلب مبارک پر اتار دیا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو وہ دوسرے انسانوں تک پہنچا دیں۔

وحی تین بنیادی عناصر سے عبارت ہے۔ سب کیلی چیز تویہ۔ ہے کہ وحی ایک ایسا ذریعہ ہے جو برزواست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور جس ذریعہ سے آتا ہے وہ عام انسانوں کو میسر نہیں۔ وہ ذریعہ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ گویا یہ وہ ذریعہ علم ہے جو ایک مبدء الطبیعی نوعیت رکھتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا کوئی نعمت بتائیں تو اس کو وحی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ہم آپ کو انسانی ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے یا خرم خواہ کر کے حاصل کیا ہے۔ یہ ذریعہ دوسرے انسانوں کو بھی

حاصل ہے۔ لہذا آپ کا یہ علم الہی نہیں ہے۔ وحی سے مراد وہ ذرا بول علم ہے جو مابعد الطبیعی ہو اور دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو۔ وہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے۔

دوسری بنیادی چیز وحی کی حقیقت میں یہ ہے کہ وہ قطعی اور قطعی ہوتی ہے۔ اس کا یقین اور اس کی قطعیت دنیا کی ہر قطعی اور یقینی چیز سے بڑھ کر اور ہر قسم کے شک اور غن و تخمین سے ماوراء ہے۔ قطعیت اور یقین وحی الہی کے بنیادی عناصر اور خصوصیات میں سے ہے اور اس کی مابعد اور حقیقت میں شامل ہے۔ قطعیت پر زور اور اس کو اکھٹا اس لیے ضروری ہے کہ وہی کو دوسرے ذرائع علم سے ممتاز کیا جاسکے۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاقل انسانوں کے دل میں بھی کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ جسے اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی درس قرآن دیتے وقت یا پڑھتے وقت کوئی طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے۔ اور آپ کو پہنچنے سے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اچانک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں جواب آ جاتا ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ القاء ہے۔ لیکن یہ قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نہ ڈالی ہو، بلکہ آپ ہی کے فکس نے آپ کو سمجھا دی ہو اور غلط ہو۔ اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور صحیح ہو۔ اس فرق کا پتہ فصوص سے چلے گا کہ کون سا القاء صحیح اور من جانب اللہ ہے، اور کون ہی بات فکس کی سرکوشی اور وہم ہے۔ جو چیز قرآن پاک اور سنت مجاہدہ کے مطابق ہے وہ القاء ہے اور من جانب اللہ ہے۔ اور اگر قرآن مجید، سنت کا پتہ اور عقل سے متعارض ہے تو محض وسوسہ اور وہم ہے اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے برعکس وحی الہی ہمیشہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ وحی الہی خود میرزاں ہے جس میں قول کر دوسری چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خود وحی الہی کو کسی خارجی میزان کی ضرورت نہیں۔

تیسرا بنیادی عنصر جو وحی کی حقیقت میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ وحی اپنے وصول کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے۔ نزول الہی کے بعد کسی انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ وحی کے احکام اور ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اللہ اس اختیار ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پر عمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔

یہ تین چیزیں ہیں جن سے وحی کی حقیقت ٹھیک ہوتی ہے۔ وحی ایک ایسے تجربہ ہے جو انتہائی غیر معمولی نوعیت کا حاشیہ ہوتا ہے۔ انتہائی معمولی کہ اس کو انسانی افکار میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تجربہ سرے انسان کی قربات سے الگ اپنی حقانیت کا ایک منفرد تجربہ ہے۔ یہ قسم ہادی قدرت اور انسانی راستوں سے باہر، ایک حقیقت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نے نزول ہاں وہ سنہ شروع ہوا تو دوسری تیسری وحی کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے متنبی آگاہ کر دیا کہ اس مسئلہ سلبت کو نہ تعبلا ہم آپ پر بہت ایک ہماری کام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ نقلِ قول یہ ہادی پناہی پہلو اب۔ ہے۔ اپنے توحید کی تلقین اور رسولی ایک انتہائی مشکل اور دشوار ہے۔ یعنی رسول اللہ کام میں جس طرح رسول کرتے تھے وہ انتہائی غیر معمولی اور انتہائی مشکل تجربہ ہوا تھا۔ نزول وحی کے پہلے وقت یہ تجربے کے بارے میں آپ نے بڑھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر حضرت خدیجہ القبریہ سے فرمایا تھا: لندرج حشبت علی مدحی۔ یعنی مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ آپ نے اس تجربے کو اتنے غیر معمولی طریقے سے محسوس فرمایا کہ اس سے وہ غیر معمولی حساسی اور جو محسوس ہوا کہ آپ نے اسی کو جان کے خطرے سے تعبیر فرمایا۔ پھر جب آپ کو حضرت خدیجہ سے تو فرمایا:

زعلونی و زعلونی۔ دوشی و دوشی۔

جس صحابہ کو اہم کے سامنے اور ان کی دیر دگی میں یہ تجربہ وحی آتا تھا کہ یہ انداز نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک درون ہمارے اور قسم مبارک پر کیا اثر رہی ہے اور آپ کا قلب درون اس کیفیت سے لگتا رہا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے ان کیفیات کا تصور سالاندہ زور و زور کیا ہے جو آپ کے قلب درون و درون اور قسم مبارک پر زور وحی کے وقت لگتی تھیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ جو کہ تاجان وحی میں بہت زیادہ ماسدہ تھے ہیں ایک مرتبہ ایک محفل میں وہ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا ٹھکانہ ان کے سینے کے اوپر تھا۔ جب لوگہ دشمنی کے ساتھ آپ کے قریب قریب بیٹھے ہیں تو اکثر ایسا نہ بولتا ہے کہ ایک کا ٹھکانہ دوسرے کے سینے کے اوپر آجائے۔ اس موقع پر آپ کے اوپر اچانک نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے امد پہاڑ میں ہلا کر میرے سینے پر رکھ دیا ہے اور انجی میرے ٹھکانہ پر چڑھا رہا ہوا ہائے گناہم یہ کیفیت صرف چند لمحے جاری رہی اور جو ساری

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو ان کے کھٹنے پر سے یہ بوجھ بھی فوراً ختم ہو گیا۔ اس کو آپؐ نے فرمایا کہ سورۃ نساء کی آیت مبارکہ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کے بعد غیر اولیٰ الضرر کا اضافہ کرو۔ یہ صرف ایک لفظ تھا غیر اولیٰ الضرر، جس کے حصول کو در تعلق میں آپؐ پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔

ایسا ہی ایک اور شاہدہ محض دوسرے صحابہ کرام کا بھی ہے۔ آپؐ عموماً جس اونٹنی پر سفر فرماتے تھے۔ اس کا نام قصوا تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی طاقتور اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی۔ آپؐ نے اس پر ہجرت کا سفر بھی فرمایا تھا۔ اسی پر آپؐ حج مکہ کی میم پر روانہ ہوئے۔ لیکن ابھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ دیکھئے والوں نے دیکھا کہ آپؐ کا قافلہ رک گیا اور آپؐ کی اونٹنی جس پر آپؐ سوار تھے اچانک رک کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی پانچوں اس طرح لرز رہی ہیں جیسے اس کے لوہے کوئی بہت بڑا لوہہ لا دیا گیا ہو۔ وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی اور فوراً رعبہ بیٹھ گئی۔ لیکن چنہ کر بھی اس طرح ہانپتا رہی کہ جیسے ایک بہت بڑے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی یہ کیفیت ختم ہو گئی، اور وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر چلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کو یاد فرمایا جو اس وقت ہمراہی میں تھے اور یہ آیت لکھنے کا حکم فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ الْبَاطِلُ كَذِبٌ مُّضْمَرٌ۔

ان دو مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تنگی وحی کا تجربہ جہاں کوئی اعتبار سے بڑا بھاری تجربہ تھا۔ اہل اس میں ایک اہم پہلو جسمانی بھاری پن کا بھی تھا۔ جسمانی بھاری پن سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری کے اعتبار سے یہ ایک بہت بھاری کلام تھا۔ احکام کی تبلیغ اور ان پر عملدرآمد کے اعتبار سے یہ ایک بہت بھاری فریضہ تھا۔ جن احکام و ہدایات پر یہ کتاب الہی مشتمل تھی ان کو انسانوں تک پہنچانا اور ان احکام کو پائیدار بنانا ایک بہت ہی بھاری کام تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر پوری انسانیت کی جو ذمہ داری اس کلام کے لانے والے اور منتقل کرنے والے پر تھی اس کا شدید احساس، ان تمام چیزوں نے مل کر اس کو ایسا بھاری کلام بنا دیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ وحی کے اسالیب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ ارشاد باری ہے: مَا كَانَ لَشَرِّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُجُلِبٍ۔

اور رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشرکی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام فرمائے، ہوا کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے۔ یہ کسی انجمنی کے ذریعے سے قرآن پاک میں یہ تین طریقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کی مزید تفصیلات کتب تفسیر میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ انہی تین طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے جو صحیح بخاری، کتب پہلے باپ کی دوسری حدیث ہے۔ باب کا عنوان ہے: کیف کان بدء الوحی ص ۵۰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز کیسے ہوا؟ اس باب میں امام بخاری نے دو احادیث شامل کی ہیں انہیں دو مشہور حدیث تھیں، اما لا عدالہ لاینبأ ہے۔ دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو جامعہ صمدیہ سے مروی ہے۔

وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، احبنا ربنا منی حنیفہ الحمر۔ یعنی اوقات تو ایک ایسا آواز برادر راستہ دیا اور دماغ میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے کوئی تشبہ و فراز نہیں ہوتا، کوئی انقطاع نہیں ہوتا۔ اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں کہ سب سے سخت تجربہ بھی ہوتا ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں بھی میں نے آپ کو کھنکھانے کا نزول وحی کے وقت آپ کی پیشانی مہونہ سے پسینہ اس طرح جاری ہو جاتا تھا جیسے کسی کی فصد کھول دی جائے۔ یعنی جیسے دگ کاغذ سے خون بہہ نکلتا ہے اس طرح پسینہ جاری ہو جاتا تھا۔ اس سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ کتنی وحی کا وقت ترین اسلوب بھی ہوا تھا۔ دوسرا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ ہم بکری ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ تک پیغام پہنچ جاتے، یعنی اس ورنہ حجاب پردے کے پیچھے سے۔ اور تیسرا طریقہ وہ جس کا قرآن میں ذکر فرمایا گیا، یعنی بعض اوقات فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔

ان تینوں طریقوں میں سے زیادہ تر نزول وحی پہلے طریقے کے مطابق ہوتا تھا۔ اس کے برعکس وہ وحی جو قرآن پاک میں محفوظ نہیں ہے اور وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، یعنی وحی غیر متواتر، جو حدیث مبارک کا حصہ ہے، وہ عموماً دوسرے یا تیسرے طریقے سے منتقل ہوتی تھی۔ لیکن

بعض اوقات قرآن بھی ان دو طریقوں سے آسکتا تھا۔ براہ راست۔ کائنات کی کائنات کا شرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ یہ سعادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی بار حاصل ہوئی۔ لیکن جب تواریخ نازل ہوئی تو وہ ایک ہی مرتبہ یکبارگی نازل ہوئی، نزول تواریخ کی نوعیت ان تینوں طریقوں سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلایا گیا اور لکھی ہوئی تختیاں ان کے حوالے کر دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید بھی خاموش ہے اور تواریخ بھی خاموش ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نزول تواریخ کی نوعیت کیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یکبارگی وہ تختیاں وصول فرمائیں اور لے کر آگئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم ان تختیوں کے ذریعہ سے عطا فرمایا تھا، اور وہ نور بصیرت جس سے ان کے سینے روشن ہوئے اور فرمایا تھا وہ انہوں نے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپؐ کے بعد وحی کا نزول چوبیس برس اور مرتبہ ہوا۔ ان چوبیس برس میں نبی کی نوعیت اور کیفیات کے بارے میں بھی علماء اسلام نے بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں اور بہت سی بحثیں بھی کی ہیں۔ تاہم یہ تفصیلات اکثر و بیشتر علما نے تراویحی بصیرت اور فہم پر مبنی ہیں۔ ان کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں کوئی قطعی اور یقینی بات کہنا مشکل ہے۔ کیا ان تمام چوبیس برس اور مرتبہ کے تجربات میں صرف قرآن مجید کا نزول شامل ہے؟ یا نہایت دور رسوائی کے بقیہ امور بھی ان تجربات شامل ہیں؟ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک، احادیث، اور ان دونوں کے علاوہ بعضی رہنمائی اللہ بزرگ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وہ سب شامل ہے۔ حدیث قدسی اور حدیث رسول، دونوں میں شامل منوم ہوئی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود نہیں ہے اس لیے ان تفصیلات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کہہ نہیں سکتے۔

یہ تو وحی کی نوعیت اور قطعیت کی بات تھی۔ جب تک کہ وحی کی قسموں کا تعلق ہے تو، میرا کہ میں نے عرض کیا ہے، وحی کی دو اقسام ہیں۔ ایک وحی تو وہ ہے جو اپنے معانی، الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور معجزہ ہے۔ اس کو بطور معجزہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کے معجزہ ہونے کا قرآن پاک میں بھی

باد یا رد کر ہے۔

دوسری وجہ وہ ہے جو اجماعی الفاظ میں مندرج نہیں ہوئی، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر نازل کیا گیا۔ پھر اس کو آپؐ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس دوسری قسم کی وحی کی کمزور قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد عظیم میں کلام فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راوی کی حیثیت سے اس کو اپنے الفاظ میں گویا روایت بالمعنی کے طریقہ سے ادا فرمایا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد عظیم میں کلام نہیں فرمایا بلکہ ایک عمومی ہدایت یا راہنمائی عطا فرمائی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت راوی کی نہیں، بلکہ خود عظیم کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات، تعلیمات اور راہنمائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اور اپنی زبان میں بیان فرمادیا۔ پہلی کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور دوسری کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ وحی کی سب سے پہلی قسم کو وحی شہادہ اور وحی ظنی بھی کہتے ہیں۔ اسے وحی ظاہر بھی کہتے ہیں۔ وحی کی دوسری دونوں قسموں کے لیے وحی غیر مخلوق، وحی خفی اور اس جیسی دوسری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔

وحی کی بنیادی خصوصیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم انتہائی قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وحی علم کا انتہائی قطعی اور یقینی مصدر و اخذ ہے۔ وحی کے نتیجے میں علم مضوری عطا ہوتا ہے۔ علم حصولی حاصل نہیں۔ تنکاء اسلام نے علم کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک علم حصولی ہے۔ جو انسان اپنی کاوش سے حاصل کرتا ہے۔ آپؐ نے درنگھ سے، استدلال سے، متعلق سے، لہذا برزی میں جھڑ کر، عقلی کاوشوں سے جو علم حاصل کیا ہے یہ علم حصولی ہے، جو اکثر قطعی ہوتا ہے اور کبھی کبھی قطعی بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج آپؐ کو اپنا علم استدلالی قطعی معنون ہوتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد مزید تجربہ مزید مشاہدہ اور مزید خود فکر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علم قطعی نہیں تھا، بلکہ اس میں غلطیاں کمزوریاں، غلط افلاں خامیاں اور غلط افلاں غلطیاں موجود تھیں۔ اس کے برعکس جو علم حصولی ہوتا ہے وہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے اس کے لیے کسی خارجی یا بیرونی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ایک مریض کے پیٹ میں درد ہے اور وہ درد کی وجہ سے ڈب ڈب رہا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ اس کو درد ہو رہا ہے۔ درہنگ یہ علم حصولی ہے جو اس کو حاصل ہے۔ اس علم کے حصول کے

لیے سر ایضاً کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ در ہے یا نہیں۔ ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ سورج کسے کہتے ہیں، دو ماہیبر، میں پیدا ہوا، اس نے بھی سورج نہیں دیکھا۔ بیڑہ بھی۔ کھٹ آیا ہے کہ بالی چھائے رہتے ہیں۔ سنا ہے کہ سورج دکھاتا ہے اور وہ 100 ہے تو خوب ٹری ہوئی ہے۔ جب تک وہ سائبر یا میں ہے اور برقانی علاقے میں رہتا ہے۔ آپ کو سمجھانے اور دلیل دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ اس کو داخل ہیں مے اور سمجھ نہیں گئے، غمخوار ہیں یا حاکمیں گے، ان چیزوں سے اسے سورج کے وجود کا علم حصولی حاصل ہونے لگا۔ لیکن آخر آپ اسے سمجھنے بغیر مٹی جون کے مینہ میں بھی یا جب تک آباد میں اور کر بھلا دیں تو پھر اسے آفتاب کے وجود کا علم حصولی حاصل ہونا ہے۔ آپ اس کے سامنے آفتاب کا وجود ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ یہ فرق ہے علم حصولی اور علم حصولی میں۔

وحی کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ علم حصولی ہے۔ علم حصولی یا حصولی اور دلوں کے جو مصادر و مآخذ ہیں۔ وہ بنیہ مشترک ہیں اور بنیہ لگ الگ ہیں۔ جو مصادر مشترک ہیں اور انسانی حواس ہیں۔ انسان ان سے بہت کچھ سمجھتا ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھ کر معلوم کر لی، ایک چیز سنا کر معلوم کر لی۔ ایک چیز دیکھ کر دیکھ لی۔ یہ علم بالحواس ہے۔ انسان بعض اوقات یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ علم بالحواس یقینی ہوتا ہے۔ مادانک ضروری نہیں کہ حواس ظاہری سے حاصل ہونے والا علم ہمیشہ سو فیصد یقینی ہو۔ جس شخص کی آنکھوں کا عدسہ ٹھیک نہ ہو اس کو رنگوں میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس کو کوئی رنگ نظر آتا ہے اور آپ کو دوسری رنگ کوئی اور نظر آتا ہے۔ ایسی مثالیں بے شمار ہیں کہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہمیشہ یقینی نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر قطعی ہی ہوتا ہے۔ کبھی یقینی بھی ہوتا ہے۔

دوسرا وہ علم ہے جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عقلی استدلال کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالص قطعی اور یقینی ہے۔ سارا اسی ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا پارہ کا مشاہدہ ہے کہ عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل بھی دھوکہ کھا سکتی ہے، لہذا عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم بھی بعض اوقات یقینی ہوتا ہے اور بعض اوقات یقینی نہیں ہوتا۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ عقل اور مشاہدہ کے ذریعے سے جو

علم حاصل ہوتا ہے۔ انسان فی علم کا بیشتر حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے غلط فہمی پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کو یا کسی انسان کو آج تک جتنا علم بھی حاصل ہوا ہے اس کا بڑا حصہ حواس سے حاصل ہوا ہے اور نہ عقل سے۔

اگر آپ اپنی معلومات کا جائزہ میں اور ان تمام معلومات اور ذخیرہ علم کی فہرست بنائیں جو آپ کو حاصل ہے، اور پھر ایک ایک معلوم چیز پر حقیقت کا جائزہ لیں کہ یہ علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا تو پتہ چلے گا کہ ان معلومات و حقائق کا اکثر و بیشتر حصہ حواس کے ذریعہ ہے۔ آپ کے پاس آدے سے نہ عقل کے راستہ سے۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، آپ جانتی ہیں کہ بظہر جرمی کا حکمران تھا، آپ کے علم میں ہے کہ نوکیہ جاپان کا راجا تھا، اور سامانیہ یا مسبارہ مینی برف باری رہتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے، امام بخاری بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے اپنے حواس سے معلوم کی ہے؟ آپ نے امریکہ کو حملہ کرنے دیکھا؟ آپ نے بظہر جرمی کو دیکھا؟ آپ نے نوکیہ دیکھا؟ آپ نے امام ابو حنیفہ اور امام بخاری والے آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی اپنی عقل سے ان کے وجود کو درباخت کیا۔ ان چیزوں کو عقل سے معلوم کیا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں کسی کو معلوم ہوتی ہیں یہ سب کسی کی خبر یا کسی کے اصرار دینے سے معلوم ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ خبر کی اسلامی اصطلاح استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ ہم جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا ہے یہ تمام خبریں تو اکثر و بیشتر خبر کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ کسی نے خبر دی کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، کسی مورخ نے کتاب میں لکھ کر خبر دی کہ بظہر جرمی کا حکمران تھا۔ کسی اخبار نویس نے خبر دی کہ نوکیہ جاپان کا راجا تھا اور حکمران ہے۔ کسی مغرافہ دان یا سیاح نے بتایا کہ سامانیہ یا مسبارہ مینی برف باری ہے۔

گویا معلومات کا بیشتر ذخیرہ اور بہت بڑا حصہ خبر کے ذریعہ سے ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ہماری معلومات اور علم کا بیشتر ماخذ خبر ہے خود اپنے مشاہدہ و تجربہ سے ہر شخص معلوم کر سکتا ہے۔ جب ہم خبر کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ خبر غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی ہوتی ہے۔ بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے ہیں، اور بعض اوقات غلط فہمی سے غلط بات کو خبر کے طور پر نقل کر دیتے ہیں۔ لہذا صحیح خبر کو

غلط خبر سے خبردار نہ کرنے کا کوئی چارہ نہ بھی ہوتا چاہیے۔ دو چار نہ کریں ہے۔^{۱۰} وہ چارہ جو ہر مسلمان اور غیر مسلم، مغربی اور مشرقی، ممالک اور جاہل اپنے سامنے رکھتا ہے وہ بہت آسان اور سیدھا سادہ چارہ ہے۔ وہ یہ کہ ہر انسان سب پیسے یہ دیکھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ خوش ہے یا غموں۔ آپ سب سے پیسے یہ دیکھتے ہیں کہ خبر دینے والا ابتدائی اندازہ میں آپ کو چاہا معلوم ہوتا ہے یا غموں۔ اگر آپ کے اندازہ میں دو سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندازہ میں وہ شخص جھوٹا ہے تو آپ اس کی دی ہوئی خبر کو درست نہیں مانتیں، مشکوک ہوتے پر بھی نہیں مانتیں۔ اور یہ تو سنا ہی شکلیں ہیں۔ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا مشکوک ہے۔

دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ شخص امانتدار ہے یا نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ سچ تو ہوا رہا ہو لیکن امانتدار نہ ہو۔ سچا بات کسی بڑی نیت سے دیا ہوا ہو، اگرچہ سچ بھی ہو اور امانتدار بھی ہو تو اس کی بات فوراً مان لی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھ کر ماننا چاہیں گی کہ جو شخص کوئی خبر دے رہا ہے اس خبر کے معاملہ سے اس کا براہ راست کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں۔ بالآخر وہ خبر اس کا راجعہ مہم یا ہے، نیز اس کو اس معاملہ کا پورا پورا قطعی صحیح معلوم ہے اور وہ اس خبر کے بارے میں پورا پورا اطمینان رکھتا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی دی ہوئی خبر اور اس کی نہ لی ہوئی بات لاتر قرار ہے۔ اور اس سے علم ہی نہیں ہے تو پھر اس کی دی ہوئی خبر لاتر قبول نہیں ہے۔ سب یہ شیروانی چیزیں سنا جاتی ہیں یعنی سچی یا امانتداری اور ضم تو آپ کو اس شخص کی دی ہوئی خبر پر پورا پورا اعتماد دینا ہوتا ہے۔ آپ اس کا راجعہ سے آگے وہی ہر چیز کو براہ راست مان لیتا ہے اور اس کو قطعی اور قطعی خبر سمجھتا ہے۔ پھر اس کے اصرار میں اپنے عقلی استدلال کو کام میں نہیں لیتے دیتا۔ اپنے مشاہد اور حواس کو خبردار نہ کرنے کے اس کو قطعی اور قطعی خبر کو مان لیتا ہے۔

ایک مثال عرض کرتا ہوں کسی کی طبیعت خراب ہو اور وہ انکار کے پان ملان کی فرمائیں۔ یہ جاسکے۔ بلکہ مشہور مصیب ہو اور ماہرین ہے۔ آپ کو یقین ہے یہ اپنے من کا پورا علم لکھتا ہے اور امانتدار ہے، کوئی دھوکہ یا شخص نہیں ہے اس سے، دوسرے آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے عرض میں وہ وہی ہے جو آپ کو براہ راست دینا چاہتے ہیں۔ سب یہ باتیں سنا جاتی ہیں۔ ہر ایک اس سے غرضی خوشی قبول کر لے گا۔ کوئی نہیں چوڑھے گا کہ یہ یاد دہانی ہے، اور مجھے اس سے ہے جو اس کے کہ آپ کو اس کے علم پر بھی

احتمار ہے۔ اس کی صداقت پر بھی اعتقاد ہے۔ اور اس کی رپائیت پر بھی اعتقاد ہے۔ اب اگر وہ کوئی ایسی دوا بھی دیتا ہے جس پر سرخ الفافہ میں "نور پر" لکھا ہوا ہے تب بھی آپ کو اس دوا کے استعمال کرنے میں ذرا تردد برپا نہیں ہوتا۔

اب انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی خبر پر ان تینوں معجزات کی روشنی میں غور کیجیے۔ ان کی لائی ہوئی خبر کو جب لوگوں نے سنا تو اس اعتقاد کی بنیاد پائی کہ یہ صادق، ان کی امانت اور ان کا علم یہ تینوں چیزیں مکمل طور پر بھروسہ کے لائق تھیں۔ وہ صادق بھی تھے، الامین بھی اور اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم و خلیفہ بھی۔ یہ سب صفت ان میں سے خود بخود بطریقے سے موجود تھیں کہ ان میں بھی ان کے معترف تھے۔ وہ ایسا علم رکھتے تھے کہ اس کے پیشے آج تک جاری اور رہی ہیں، اور روز بروز ان کے ثمرات و برکات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔

یہاں ایک سوال بھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً حضرت صدیق اکبرؓ کو کیسے یقین کافی کا یہ مقام حاصل ہوا کہ آپ کو بات کہہ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اس دو دو علم منسویٰ اور ضم صوری کی طرف آنا ہوں۔ علم حصولی جو عقل استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے سنا کہ امام کاظمؑ اور شہر بن ہوگا۔

پائے استدلالیں پوئیں یاد

پائے جو ہیں غصے بے حلکیرا ہوا

جو لوگ اپنے محکم کی ساری عقلی استدلال پر رکھتے ہیں ان کا ہرگز کوئی گناہ ہوا سوا اس کے۔ (دو کڑیوں پر آئیں یا آخر سے دوتے ہیں اس لیے کہ کڑیوں کا ہرگز غصے مانا گیا اور دوتا ہے۔) کسی جگہ بھی صحیح حد پر جتنا نہیں ہے۔ کوئی مصنوعی پاؤں کو کر اور نہیں لگا سکتا۔ (واقعہً ممکن یہ بات درست ہے کہ استدلال کی بنیاد پر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ وقتی طور پر کچھ چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی شہر کے لیے مصنوعی پاؤں لگا دیے جائیں تو وہ وقتی طور پر کام تو چلائے گا لیکن اس کو مدت جلد کسی پاؤں والے سے نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر وہ کوئی نہیں کھیل سکتا۔ اس کے برعکس اس میں اور بنیاد علم منسویٰ والے ہی کو یہ عمل ہوتا ہے۔ ایک شخص محروم کر دیا ہے کہ اس کے سر میں دوا ہے کہ اس کے سر میں دوا ہے اور وہ اس شخص استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے سر میں دوا نہیں ہے۔ یہاں علم حقیقی اور قطعی ہی کا ہے جو بذات خود اس قدر ہے کہ گمراہ نہیں ہے۔

صدر قی نے اہل میں ہی قسم کا یقین پیدا ہوا تھا، جس سے بعد کسی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کو سب سے زیادہ پیش کیا وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی۔ و نقد خدمتِ عسراء میں ایک طویل عربی عبارت درمیان رہبانوں اور غیرہ کی شخصیت اور پرے کر دہ سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔

یہ مفہوم ہے وہی کے طر تعظیم کا ذریعہ ہونے کا۔ قرآن مجید میں عم قحطی اور عم یحییٰ نے فرمایا ہے۔ ہم تک پہنچا ہے۔ ذاتی الہی ایک مابعد الہی کے ذریعہ ہے۔ انسان کو جتنے بھی طبی مسائل دستیاب ہیں۔ جتنے حواس ہیں اور انسانوں کو چیزوں کے جاننے کے لیے درجہ ذرائع اور سبب حاصل ہیں۔ وہی الہی ان سب سے دہرا ہے۔ ذاتی الہی کو انسانی مسائل سے دہرا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی احساسات سے کبھی بھی قزاق نہیں ہوتا۔ کوئی بڑے بڑا انسان، نبیاء کرام کے علاوہ اپنے ذاتی احساسات سے غارت نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء علیہم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات کو مفہوم وحی الہی اور مطالب الہی سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔

یہ صرف وحی الہی ہے جو ہر قسم کے انسانی احساسات اور تہذیب و ملت سے ماہرہ ہے۔ اس سے ایسا نظام فرہم کرنے کے لیے جو تمام انسانوں کو عادلانہ اور مساویانہ اصول دے سکے وہی الہی کے علاوہ ذاتی اور طر پیش نہیں ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی قوانین اور احکام ہیں وہ ایک یا ایک سے زائد انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر اوقات کوئی ایک فرد یعنی باوجود یہ صہرانہ اور بعض اوقات انسانوں کو ایک مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے ایک طویل تجربہ سے یہ بات منکھ کی ہے کہ کوئی بھی انسان دو ایک فرد نہ ہو بلکہ مخلوق افراد ہیں۔ یا بڑا، دل افراد ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات، ذاتی مقصدات اور ذاتی میاندتوں کا ثابت سے آراستہ نہیں ہوتے۔

قانون جاننے کی ذمہ داری ان کے ذمہ داروں کو دی جائے گی تو وہ قانون دانوں کے مفاد کا تحفظ کریں گے، اور اساتذہ کو دی جائے گی تو وہ طبقہ اساتذہ کے مفادات کا محافظ کرتے، دوسرے قوانین کی تشکیل کریں گے۔ دنیا کا کوئی شخص اس چاندی سے کسی طور پر جبراً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانوں کے ذاتی مفادات کا مجموعہ قوانین میں رچا جانا لازمی ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے

اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسانوں کی ایسی رہنمائی کی جائے جس میں کسی خاص طبقہ کی مصلحت کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، بلکہ نیا کے تمام انسانوں کی بھلائی اس میں یکساں طور مضمون ہو۔ ایسی رہنمائی ایک مرتبہ دے دی جائے، پھر اس کی حدود کے اندر انسان آزاد ہوں۔ جس طرح چاہیں اس کی دیگر جزئیات اور تفصیلات طے کر لیں

دینی حق بندہ ، سود ہر

درنگاہش سود و بہود ہر

دینی حق وہ ہے جو سب کے مفاد کو دیکھتی ہے اور اس کی نگاہ میں ہر ایک کا مفاد برابر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو عقل ہے وہ اپنے حق کو دیکھتی ہے اور اپنے ہی مفاد کی خدمت کرتی ہے۔ ہر انسان کو اپنا عقل سب سے اونچی سمجھتی ہے۔ کوئی یہ اعتراف نہیں کرتا کہ میں سب سے کم عقل ہوں۔ ہوائے شاذ و نادر بندوں کے غلام فرماتے ہیں

عقل خود میں غافل از بہود غیر

سود خود بند نہ بند سود غیر

وہ اپنی بہود تو خوب دیکھتی ہے دوسرے کی بہود اسے نظر نہیں آتی، اپنا فائدہ دیکھتی ہے دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی۔ یہ خوبی صرف دینی عالمی میں ہے کہ

عادل اندر صلاح دہم اندر مصاف

و صل و فصلش لا برای لا مخاف

صلاح ہوا جنگ ہودہ اپنے عادلانہ طریق کار کو نہیں چھوڑتی۔ وہ لوگوں کو جرز رہی ہو یا علیحدہ کر دی ہو۔ دونوں صورتوں میں وہ نہ کسی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی سے ڈرتی ہے۔ انسان خوف میں جھکا ہوا جاتا ہے۔ درعب میں آ جاتا ہے، دباؤ میں آتا ہے، کسی دوست، ارشد، رار یا محبوب ہستی کی رعایت کرتا ہے، دینی عالمی نہ کسی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی کے دباؤ میں آتی ہے۔

غیر حق چوں نامی و آمر شود

زور در بر تا توں قاہر شود

اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب کوئی اور ذات و امر اور نامی بنے گی۔ یعنی امر و نہی کے اختیارات کو استعمال کرے گی۔ تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ جو زور آدر ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور ہر قسم کی

زیادتی کرے گا۔ میرا نو ذریعہ نفاذ ہے۔ یہ ہے وہی تفصیل اور وہی کی افہام برقرار آن پہنچ
 اسی کی تدویر ہے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملا ہوا۔

یہ بات قرآن کا بڑا ب علم جانتا ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں کے برخلاف یہ کتاب کا پڑائی، نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ 23 سال کے طویل عرصہ میں جاز اولیٰ ہے۔ ابھی ہم نے مومن علیہ السلام کو بتو کا آزمایا کہ جب وہ دھڑکنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آقاؐ کے لئے کی تحفیں انہیں انہیں زون مل گئیں اور وہ یہ تحفے ان کے لئے کر کے اس کے بعد اخذ ہائی گئے وفاقا تو تھا انہیں ہمہ امان ہو۔ شرف و قدر، پلاس ان کی نعمت یا تو حدیث قدسی کی پیروی سے بدست کی، وہی علیٰ نبیؐ آج اب انہی کی شکل میں جو انہی کی تھی وہ ایک مرتبہ دی۔ اس کے بعد اس میں کوئی فرقہ یا فتنہ نہیں ہوا۔ تعین قرآن مجید تھو تھو ہارنے لگا اس ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات آیت لفظ بھی مازوں ہوا ہے جیسے نیمہ ابی الضرر اور بعض اوقات پو پو پو سر تو کہ بھی کب دخت نازل ہوئی ہے۔ اس میں کیا شک ہے میں کو کہ سب سے شہید ہے؟

[illegible]

میں ٹھوڑا تھوڑا مارا لیجے ہوتے کی ایک شکست تو دینی "سور" ہوتی ہے، یہ میں نے
 "توبہ نصیب" کے عنوان سے بیان کی کہ اگر ایک ایسا رواقیت کے صرف ایک نمونے کے ذریعہ
 ہو۔ نئی مکتوبہ تھی جو روسیہ میں منسلک علیہ وسلم کے محسن کی اور یہاں پر مائی اور صحابہ کرام نے
 اس کا شہادت قریب سے مشاہد کیا کہ اگر پورا قرآن پاک کی مثال یہ کیا جاتا تو یہ "نور" اس کا
 تھوڑا سا اندازہ ہم اس آیت سے کر سکتے ہیں۔ جو ہماری مجلس نے نقل کیا، اس کی تفسیر کہ اگر اس
 قرآن پاک کو ہم کسی پہاڑ پر مثال کرتے تو وہ خشیتِ اعلیٰ سے زیادہ زیادہ ہو گا۔ زیادہ عن ثبات
 سے اتنی قریب اور وطنی سے اتنا حوالہ ہو گا اور یہ تفسیر کراہت کے برخلاف ہے۔ یہی اس کی تفسیر ہوتی

ہے۔ تولیٰ ثقل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو۔

دوسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس دنیا میں رہنے کے لیے آئی ہے۔ یہ دنیا محدود وقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں آئی، جیسا کہ سب سے پہلے کتاب آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی مشق مٹی نہیں تھی کہ سب سے پہلے کتابیں ایک متعین مدت اور محدود زمانہ سے نریاں اور تک زندہ رہ سکیں۔ انہیں بچھڑا دیا گیا یا لوگوں نے ان کو بھلا دیہ فراموش کر دیا یا غلط مصلح کر دیا، ان میں نقص اور معنوی تحریف کر دی۔ لیکن اس کتابوں کے برعکس قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیش باقی رہے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کتاب بھی باقی رہے گی۔ اس لیے اس کتاب کی حفاظت کے لیے بے مثال اور بے نظیر تدبیر سے کیا گیا۔ اس کتاب کی حفاظت سے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو ذریعہ اور وسیع بنایا۔ جو تک انسان کے لیے ہی اسے باقی رہنا تھا۔

کسی کلام یا تحریر کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد اور محفوظ کیا جائے۔ اگر آپ بچے کو قرآن پاک حفظ کر دانا چاہیں اور پورا نسخہ اسے بھلا کر دے دیں کہ اس کتاب کو سارا یاد کر لیتا تو کوئی بچہ بھی حافظ نہیں بن سکتا۔ کسی بچے یا طالب علم کو پورا قرآن جب ہی یاد ہو سکتا ہے جب اس کو دور انداز ایک آیت، دو آیتیں یا تین آیتیں یاد کر دئی جائیں۔ حفاظت قرآن کے نقطہ نظر سے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا اس امر کو یقینی بنانے کے مترادف تھا کہ قرآن مجید کو مکمل طور پر لوگوں کے دلوں اور سینوں میں محفوظ کروایا جائے۔ حفاظت قرآن پر حریص گفتگو انشاء اللہ آئندہ کسی دن کریں گے۔

تیسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ سے ایک حقیقی اور دیر پا تہذیبی عید کرنا مقصود تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خاں میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کتاب ایک تہذیبی کرپیدار کرنے کے لیے اور ایک تہذیبی کارکن پر بنانی کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک تہذیبی کامل نہیں ہوئی تو کتاب کا نزول جاری نہیں رہا، اور جوں ہی تہذیبی کا عمل ممکن ہو گیا تو کتاب کا نزول بھی عمل ہو گیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دو مختلف لیکن متوازی عمل تھے۔ روئے زمین پر تہذیبی کا مکمل دورہ سالانہ پر نزول کتاب کا مکمل جاری تھا۔ دونوں ایک ساتھ چاہے تکمیل کو پہنچے۔ حدیثی کو یہ عمل اسی وقت ممکن تھا جب نزول آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا

نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے خصال نص۔ اور دوسرا امر وہ ہے جس کو وہ بھیجتا کہ نام دیتے ہیں، یعنی حیوانی عادات و خصال نص۔ عام اندہ نور کا مزاج یہ ہے کہ دو حیوانی خصال نص پر زیادہ زور دیتے ہیں اور ان کو بھوک بھی بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے، پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ گرمی اور سردی بھی بہت لگتی ہے اور خند کا بھی شدید نوبہ ہوتا ہے۔ دیگر جسمانی نعمتیں بھی شدت سے ماریا دیتے ہیں۔ دغیرہ وغیرہ۔ ایک صاحب انسان اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر بہت زور دیتا ہے۔ لیکن صوفی خصال نص پر بہت خوف کہ توجہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے خاص بندے اور ملائکہ و مہمانی خصال نص پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان دونوں خصال نص کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا نام صریح شریعت ہے اور شاہ باقی اللہ صفا فخر ہا و تعویذ۔ عند فلاح میں سمجھا۔ وفد حجاب میں سامع۔ جو شخص اپنے اس روز فی پہلو کو ستوارت اور ترقی دے وہ کامیاب ہے اور جو اس کو جفا دے وہ ناکام ہے۔ یہی دراصل شریعت کا مقصد ہے اور اسی توازن کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے شریعت انشائی ہوئی ہے۔

اب جب کوئی شخص اپنی ملکوتی صفات کو ترقی دیتا ہے اور بیٹہ اندر کے فرشتہ صفت رجحانات کو سامنے لاتا ہے اور حیوانی رجحانات کو باطن کے تابع کر کے ان کو طبعی روحانی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے روز افزوں ہوتا رہتا ہے اور ایک ایسا روحانی قرب اسے بازگاہ الہی سے۔ جس کو شاہ صاحب ملایہ اعلیٰ کا نام دیتے ہیں، حاصل ہو جاتا ہے جو بڑا محتاج تاج ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیا گیا اور انتخاب کیا گیا۔ ان کی مزید روحانی تیاری اور روحانی ارتقاء کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ تاکہ وہ ملکوتیت کے بلند ترین مقام سے بھی آگے بڑھ جائیں اور وہی الہی کا نزول ان پر آسماں ہو سکے۔

یہ خلاصہ ہے شاہ صاحب کی اس بحث کا جو شیخوں نے اس موضوع پر کی ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول کیا گیا ہوا

ایک دوسرا سوال اس پر مفسرین اور محدثین نے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید ۲۳۔ ل کے عرصہ میں نازل ہوا۔ دوسری طرف خود قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا۔ اب ان دونوں اظہار متعارض حقائق میں قطعیت کیسے ہو۔ محدثین کی بڑی تعداد اور مفسرین کی غالب اکثریت نے اس سوال کے جواب میں نگہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے

نور قرآن کا فیصلہ فرمایا تو اس کو پہلے لوح محفوظ سے ماہ و نہا پر نازل فرمایا اور وہاں اس کو ایک خاص مقام پر رکھا جس کے لیے حدیث میں بیت العزہ کا لفظ آیا ہے۔ عزت کے معنی عربی میں بہت وسیع ہیں، غلبہ، اعزاز، بلندی، وقعت، وغیرہ۔ گویا بیت العزہ سے مراد وہ بلند مقام ہے جو ہر غلبہ، اعزاز اور وقعت کا سر اور ہے۔ اہل اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبریل امین سے لاتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا بیٹا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سواں پیدا ہو کہ جبریل امین براہ راست بھی اس جگہ سے نکل سکتے تھے جہاں سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی کسی اور مخلوق کو اس مقام تک رسائی عطا نہیں فرمائی جہاں سے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ہمارے مفسرین، محدثین اور مفسرین اور مفسرین نے کھسے کہ معراج کے موقع پر ایک سرحد یہ آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب آپ تہا تشریف لے جائیے، پھر یہی پہنچ گیاں ختم ہو گئی ہے۔ ایک مشہور مصنفی شاعر نے اپنے قصیدہ وچراہ بیان میں جبریل کے احساسات کی یوں ترجمانی کی ہے:

اگر یک سرحدی برتر ہم

فرورغ جلی بود ر ہم

چنانچہ قرآن پاک کا جو پہلا نزول ہے اس کے لیے قرآن پاک میں ایلاہ القدر، مخرج مبارک کے اشارے کیے گئے ہیں۔ اس کو ہم ابتدائی یا وحی نزول کہہ سکتے ہیں۔ اور بعد نزول جس کو تفصیلی نزول کہا جاسکتا ہے، جس کے بارے میں کل تفصیل سے گفتگو ہوئی دو ۲۳ سے کچھ کم سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔

آپ میں سے تقریباً سب ہی یمنین عربی زبان کی طالب علم اور مزاج شائیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اور دن کے سینوں میں نہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور اس وزن پر جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کا مفہوم مشترک ہوتا ہے۔ اس وزن کے الفاظ کے معانی میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تزیل جو تکمیل کے وزن پر ہے اس میں دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مگر جو بحریم اور تکبیر یہ ہرے الفاظ ایک ہی اسکیل اور وزن پر ہیں۔ ان سب میں تسلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جس فعل کو تھوڑا تھوڑا کر کے طویل کر دیتے کیا جائے وہ فعل اس وزن میں آتا ہے۔ اور افعال کے وزن میں جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل کو ایک

یہ مرتبہ یکبارگی کر دیا جائے، اگر کوئی فعل ایک مرتبہ آپ نے کر دیا اور وہ ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ بعد میں ہوا یا نہیں، وہ اس کے لیے افعال کا وزن آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ اللہ کا ذکر ہے وہاں انزال لفظ ہے، یعنی انزال کا لفظ ہے، افعال کے وزن پر جو ایک ہی وقت میں ہو جاتا ہے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارے جانے کا ذکر ہے، وہاں نزل کا ذکر ہے جو تنزیل کا فعل ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔

یہ کتاب جو قطعی علم، یحییٰ توفیقی، حتیٰ ہدایات اور حتیٰ مرتبت شریعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتب مبارک پر نازل ہوئی اس کا ہر حرف عام میں تو قرآن ہے لیکن اصل نام القرآن ہے، القرآن، الف لام کے ساتھ۔ اس کے غلطی سنی کیا ہیں؟ یہ نام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا؟ اس پر بھی مفسرین قرآن نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن عرفاً سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ اور قرآن، نعلان، غفران اور غفران کے وزن پر ہے، جو بظاہر تو صحیح ہے، لیکن اس میں اسم آلاء کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جو راہ اور شمس پر دلالت کرے ہے۔ اس لیے قرآن سے مراد وہ چیز ہوگی جو بار بار اور تسلسل سے پڑھی جائے۔ بیشتر اعلیٰ علم نے قرآن کو قرآن، یعنی پڑھنے ہی کے مفہوم سے مشتق قرار دیا ہے۔ کچھ اور لوگوں نے قرآن کے لفظ کا کچھ اور اشتقاق اور مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر ہم لغوی اعتبار سے کمزور ہیں اور عربی زبان کے قواعد اور محاورہ ان میں سے اکثر کا ساتھ نہیں دیتے۔ عربی زبان کے قواعد اور صرف کے اصولوں کی بنیاد پر جو مفہوم زیادہ قرین عقل و قرین فہم ہے وہ یہی پڑھنے کا مفہوم ہے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے یہ کتاب بار بار پڑھی جائے و قرآن کہلا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے لغوی اعتبار سے قرآن کا لفظ ہر اس کتاب یا تحریر پر صادق آسکتا ہو جو بار بار پڑھی جائے لیکن یہاں صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ واحد کتاب اور وہ متعین کتاب جو تسلسل اور تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے۔ یہاں قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا۔

دنیا کی ہر کتاب کا نام دنیا کی اور بہت سی کتابوں کو دیا جاسکتا ہے۔ اس کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کا نام کسی دوسری کتاب کو نہ دیا جاسکے۔ اگر آپ شاعر ہیں، آپ کا مخلص غالب ہے تو آپ اپنے دیوان کا، دیوان غالب، کہہ سکتی ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ نام

نظر رکھنا ہے۔ مغربی اور الٹی، اعتبار سے اسے دیوان صاحب نے جو لکھا ہے۔ اگر آپ
 مواظبات کی اس باتوں اور ترقیوں میں سب سے پہلے وضوح و تلبہ لکھیں تو آپ اپنی کتاب کا
 Das Capital دیکھ سکتی ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ اس سے کامل مائیں کا حق منکر ہو
 ہے۔ کسی بھی کتاب کو جو جرمنا زبان میں ہو اور سرمایہ کے موضوع پر لکھی گئی ہو اس کو
 Capital کہا جاسکتا ہے۔ لیکن انتر سن ۱۹۱۰ء کا نام ہے ہو تو ان جدید سے وہ کسی اور کتاب کو
 بھی دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی کڑی و استے ذات کے ساتھ نہ لکھی گئی
 یا بھی گئی جو حال میں پڑھنی ہو رہی ہو اور نہ ہی مختلف میں پڑھنا کوئی امکان ہے
 ممکن ہے آپ کو لگے کہ یہ ایک بے فائدہ کتاب ہے۔ کوئی سو کہے کہ یہ ایک ایسا علمی
 ہے جو ہر ممکن کر سکتا ہے۔ اور ہر خوش فہم و متدین پتہ دہا، نتیجہ اور ختم پیریں اور
 شہمیں کے بارہ میں اس طرح سے جوئے کر سکتے ہیں۔ لیکن زور اور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ
 ایسا نہیں ہے۔

وزارہ سے زمین کا نقشہ لے کر نہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین
 کو بنائی ہے، صورت ان کے چاروں طرف ٹھوس ہوتا ہے۔ دن رات مٹنے میں زمین جی
 تھوٹی ہر سوئے لگن تھوٹا ہے۔ اس سسٹم حرکت کا ۱۱ کم کائنات ہے ہر آپ کو یہ بھی علم ہو کہ
 مسلمان روئے زمین کے چپے چپے پر چلے ہوئے ہیں۔ روئے زمین کے تہیٰ شرق میں آپ
 خلافت جسے فنی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان شریعہ ایک ناکھنی تعداد میں جیتے ہیں۔ یہ وہی ہے۔ قد
 ہے جس کے قریب سے انڈین شریعہ لگتی ہے یعنی وہاں جہاں سے کسی عمارت کی بنی مرید
 شروع ہوتی ہے۔ آج اپنی اپنی آٹھ گارڈی ہے تو سب سے پہلے آٹھ اپریل ۲۰۰۰ء دنیا کی تاریخ
 میں فنی میں آئی ہے۔ جو سے پہلے نہیں لگتی تھی۔ وہاں مسلمان اپنے ہیں اور ابھی پڑھتے ہیں اور
 قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ وہاں عروہ اور دارالافتاء بھی چلے ہوئے ہیں۔ وہاں
 بزرگ مسلمان نماز فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ہر دوں کی تعداد میں نماز فجر کے
 بعد بھی صرف نماز ہے۔ جیسے ہیں۔

ان کے ہاں جب فجر کا وقت نہ ہو جاتا ہے تو آٹھ بیانیہ میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا
 ہے۔ آٹھ بیانیہ میں پانچ لاکھ سالانہ جیتے ہیں۔ وہ بھی فنی کے مسلمانوں کی طرح نماز فجر سے پہلے

نماز فجر کے دوران میں اور نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو غزوہ نیشا میں شروع ہو جاتا ہے۔ اب غزوہ نیشا میں کروڑوں مسلمان اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح ابھی تھوڑی دیر قبل لجنہ اور آسٹریلیا کے لاکھوں مسلمان کر رہے تھے۔ پھر جب غزوہ نیشا میں نماز فجر کا وقت اور مرحلہ ختم ہوتا ہے تو ملائیشیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ ملائیشیا میں ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بعد بھارت میں ہیں کروڑ مسلمان نماز فجر ادا کرتے ہیں۔

جب ہم پاکستان میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت لجنہ کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس کھل جاتے وہ فجر کے وقت لجنہ کوئی کر کے معلوم کر لے اور خود سن لے کہ وہاں تلاوت ہو رہی ہے اور نمازوں، بالخصوص نماز فجر اور نماز تکبیر کے بعد مکتبوں میں بچے اور بڑے تلاوت میں مصروف ہیں۔ جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لجنہ کے مسلمان مصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھتے ہیں تو لجنہ کے مسلمان نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب مراکش کے مسلمان نماز فجر پڑھ رہے ہوں تو لجنہ کے لوگ مشرق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور روس میں باقی چاروں نمازوں کے اوقات درجہ بدرجہ آتے ہیں۔

نیز پانچویں نمازوں کے یہ اوقات مسلسل روئے زمین کے گرد پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اشتہار کے گرد گھومنے والی روشنی دیکھی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ روشنی چاروں طرف گھوم رہی ہے، اور تو گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، ہو سکتا ہے کہ نظر کا دھوکہ ہو، لیکن نمازوں کے اوقات روئے زمین کے گرد مسلسل گھومتے رہتے ہیں۔ اور یہ تلاوت قرآن کی ایک زنجیر ہے جو دنیا کے گرد بارہا مائے ہونے ہے۔ اس میں کبھی کوئی انقطاع اور توقف نہیں ہوتا ہے۔ اس مسلسل عمل میں توقف یا انقطاع اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین اپنے محور پر چلتا چھوڑ دے، یا سورج گردش کرنا چھوڑ دے، یا سارے مسلمان یکدم اللہ کو چارے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی عمل اس تلاوت مسلسل کو روکنے کی نہیں ہے۔

دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنے تواتر اور اتنے مسلسل اور اتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انجیل تو بھی لوگ پڑھتے ہوں

کے دیباچہ نگار بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان لکھنویوں کو دیکھئے۔ یہ تو ہمیں صرف مفتے میں پاک
دن پڑھنی جاتی ہیں۔ وہ بھی پورے دھڑکتے ہوئے اور اپنی سب کچھ نکال دیتے ہیں۔ پھر سے بغل
سے قیدیوں میں یہ کتابیں نہیں پڑھنی پڑھیں یا بہت سی کتابوں کو دینی دیکھ کر بڑھتے ہوئے۔

حالات آج کے یہ تو ان کے اس جوش و خروش کے لئے کہ ان کے لئے ہر روز وہ سال سے جاری ہے اور
ہر روز رہتے ہیں۔ یہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ ان کی تسلسل اور اتقان ہے۔ اس کتاب کو قرآن کا
ام دیو کہنا۔ یہ بے تحاشہ ہے کہ ان کا مفہوم اس مفہوم میں کہی ہو۔ اس کے لئے ان لوگوں کی جو کتاب اور ان
کتابوں کی کتاب ہے کہ اسے قرآن کی جو کتاب ہے یہ غلط قرآن مجید میں ۱۹ مرتباً ہے۔

اس کتاب کا دوسرا نام کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں **The Book** اور
آپ نے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتاب کے معنی بھی ہیں **The Book**۔ جو ان کی
کتاب ہے آپ کے نام ہوگا اس کے معنی ہیں کتاب کی فہرست۔ یہ لکھنے والے سے خواہ ہے اور
پاکستان کے معنی ہیں کتاب۔ قرآن کی زبان میں آپ کے نام ہوگا، اسے پہلے ٹیکہ ہے۔
یعنی اور کئی زبانوں میں بھی ہے۔ لہذا **The Bible** کے معنی کتاب اور اللہ کے معنی
The Bible ہیں۔ اس کے معنی ہیں ایک ہی لفظ ہیں قرآن مجید کی زبان میں ان کتاب کا
لفظ آیا ہے ان آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے لئے کتاب
اور ان کے لئے ہے کتاب بھی **The Book** کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ لیکن اس
وقت اس نام کی کتاب کی ضرورت والی تھی اور اس کتاب کی یہ اصطلاح تھی کہ کتاب اس وقت
وہ سینہ و شریعت کے وہ نام تھا اور وہ قول فیض کی حیثیت رکھتا تھا اس کے لئے لکھنا
وہ نام نے اس کتاب کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ ایک روز قرآن تو یہ کتاب تھی۔ یہ کتاب
کتاب ہوئی اور اب قرآن مجید کہہ رہے ہیں۔ اور اب واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتاب
ہے تو یہ کتاب اب کتاب ہے کتاب نہیں۔ لیکن کتاب کا نام نہیں۔ یہی ہے قرآن مجید
کتاب نہیں ہے۔

سب سے زیادہ اہم کی ہے یہ وال کیا اور ان کی کتاب تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ یہ
سب سے زیادہ ان مجید میں بہت سی چیزیں ہیں۔ ان کی کتابیں ہیں۔ ان کی کتابیں ہیں قرآن مجید
کتاب ہیں لیکن ان کے لئے اور اس کے لئے یہ نام کی تصنیف کیے ہیں وہ وہ اپنی کتابوں میں یہ

لکھتے ہیں کہ آپؐ نے ہاٹل سے بہت سے چیزیں نقل کر لی ہیں۔ جس کو انگریزی میں plagiarism کہتے ہیں۔ لہذا اللہ آپؐ نے اس کا ارتکاب کیا۔

آج سے تقریباً ۲۲ سال قبل مجھے ایک بہت بڑے پارٹی سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ اس سے اسلام، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارہویں بہت سی باتیں ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو تمہارے دوستوں میں قرآن کو ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو محکم کی مانند سمجھتے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوتا ہوں۔ وہ یہ کہ تمہارے ہاٹل سے یہ چیزیں کیوں نقل کیں۔ وہ ان کا اس نقل سے کیا مقصد تھا؟ یہ وہاں انہوں نے مجھ سے کیا۔ میں نے جواب دیا کہ آپؐ پرانے نہیں تو میں بھی آپؐ سے ایسے سوال کروں۔ نہیں۔ انہوں نے کہا جی ضرور کیجیے۔

میں نے آپؐ اس معاملہ کے دو پہلو بتا دیے۔ ایک یہ کہ بقول آپؐ کے انہوں نے کچھ چیزیں ہاٹل سے نقل کر لیں۔ لیکن یہ بھی دیکھ امر واقعہ ہے کہ ہاٹل میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں کیوں چھوڑ دیں۔ اگر ہاٹل کی کتاب ان کو ملنے کی تھی تو وہ اس میں سے نقل کر کے لوگوں کو بتاتے۔ ہے نہ اور لوگ ان باتوں کا تصور دینی الٰہی مان بھی لیتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھوڑا وہ کیوں چھوڑا؟ وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ شاید پادری صاحب اس فوری سوال کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ اس پر تو میں نے کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا اب سوچیے۔

میرا جواب میں میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو کوئی نئی کتاب نہیں کہتا۔ قرآن کا لے والا تو کہتا ہے کہ اس نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کہنا کوئی بدعت ہے۔ پہلے یا آخر۔ اور تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کی یاد دہانی کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن پاک میں ہاٹل سے جو چیزیں نہیں وہ تو قابل اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کی یاد دہانی مقصود ہوتی ہے اس کو بار بار دہانا پڑتا ہے۔ لیکن جو چیز نہیں دہانی کی وہ قابل غور ہے کہ وہ کیوں نہیں دہانی کی۔

پھر میں نے کہا کہ قرآن مجید اپنے والد کریم بھی کہتا ہے۔ اس کے سنی ہیں بار دہانی۔ یہ دہانی اسی چیز کی ہوتی ہے جو پہلے بھی آئی تھی۔ آج آپؐ کسی کو بائبل سے تہ خط نکالیں اور یہ کہیں کہ

میں تم کو یاد دہانی کے طور پر خط بھیج رہا ہوں reminder بھیج رہا ہوں تو وہ خط یاد دہانی نہیں کہلائے گا۔ یاد دہانی وہ ہوتی ہے جب آپ نے پہلے سے ایک خط لکھ دیا۔ وہ یاد دہانی ہو جائے یا مکتوب الیہ اس پر عمل کرنا بھول جائے، یہ کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کرے۔ یا اس خط میں تحریف کردہ کی گئی ہو۔ ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہو تو یاد دہانی کی ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن اگر پہلے خط محفوظ ہے، جوں کا توں موجود ہے، اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو یاد دہانی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے یاد دہانی کے لفظ میں ہی یہ بات پوشیدہ ہے کہ پہلے بھی جو پیغام بھیجا گیا تھا۔ وہ بھی اللہ کا پیغام تھا۔ آپ لوگوں نے اسے بھلا دیا، یا غم کروا دیا، یا اس میں حادثہ کر دی یا اس پر صحیح طریقہ سے عمل درودہ کرنا چھوڑ دیا، ان چاروں میں سے کوئی ایک فعل ہوئی یا ساری شکلیں ہوئیں تو یاد دہانی کے لیے یہ نئی کتاب بھیجی گئی۔ اب یاد دہانی میں کوئی چیز انسانی ہے جو پہلی کتاب میں بھی تھی تو یہ ایک فطری ہمت ہے۔ اب کوئی کہے کہ reminder میں یہ مضمون کیوں دہرایا گیا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ اس میں پرانی تحریر کے مندرجات تو لزماً دہرائے جائیں گے۔ پرانے خط کا پیغام تو دوبارہ لکھا ہی جائے گا۔ اس لیے کہ اسی کی تو یاد دہانی مقصود ہے۔ لہذا جو کچھ اس موجودہ تحریر میں نہیں لکھا اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بعد میں کسی نے طلب کیا۔ جو نہیں لکھا وہ زیادہ اہم ہے، یہ سن کر وہ خاموش ہو جائے گا اور بولے کہ فی الزل تم میرے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

اس لیے قرآن مجید کو الکتاب کا جو نام دیا گیا وہ انجیلی یا سنی ہے اور اس کا ایک خاص مضمون اور پس منظر ہے۔

قرآن پاک کا ایک وصف اللہ کر بھی ہے۔ یہ وصف سابقہ کتابوں سے اس کتاب کے تعلق کی نوعیت کو بتاتا ہے۔ اللہ کر کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سابقہ کتب کے پیغام کی یاد دہانی اور دوسرا خود قرآن مجید کے مضامین کی بار بار تکرار اور یاد دہانی۔ یہ بار بار آنے والے مضامین بھی مومنانہ ہیں جو دین کی اساسات اور مکارم اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں انسانی انداز میں، سابقہ کتابوں میں بھی بیان ہوئے تھے۔

قرآن مجید میں سابقہ کتب کا جہاں انفرادی طور پر ذکر آیا ہے تو ان کتاب کے نام سے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیاق و سباق میں ان کتاب کا ذکر

ہے۔ لیکن جہاں سابقہ کتب کا بغیر کسی نئی شے کے سابق کے مجموعی طور پر تذکرہ ہے وہاں کتب کا لفظ بہ
 مینڈ جمع آئے ہے۔ اس میں ایک ہاٹ نور طلب ہے۔ وہ یہ کہ ان سب کتابوں کا بعض جڑ تو بیج کے
 پیچھے سے نکریا گیا ہے جیسے۔ کتب اس بالذکر و ملائکہ و کتبہ و رسالہ۔ یہاں کتب کا لفظ
 مینڈ جمع میں آیا ہے جو بلاشبہ بہت مناسب اور برکت ہے کہ یہ سب بہت سی کتابیں تھیں، جن کا
 ذکر مقصود ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ تازن کی جانے والی کتابیں ۱۰۴ تھیں۔ اور ایک
 دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب مل کر ۳۱۵ کتابیں تھیں۔ ہوسکتا ہے کہ ۱۰۴ پوری کتب
 دوس اور چھوٹے پیچھے لگا کر یہ تعداد ۳۱۵ بنتی ہو۔ بہر حال یہ ایک اگلی مشککہ کا موضوع ہے۔ لیکن
 اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صنف جمع میں یہ ان کے باہر نکل کر سو قیام نہ رہیں تھے۔ لیکن ایک
 ہنگامہ سورہ، اور میں ان سب کتابوں کے لیے واحد کا صنف یعنی الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
 مصنفہ العالین ہدایہ میں لکھتا ہے۔ گذشتہ کتاب کی تصدیق کرنے والا اور اس کو چاہنے والا۔
 اسے سواں یہ ہے کہ اگر سابقہ جو شے ماکر سب ایک ہی کتاب تھی تو دوسرے مقامات پر کتب کا لفظ
 صنف جمع کیوں استعمال کیا گیا اور اگر یہ سب بہت سی کتب تھیں تو یہاں کتب بصیغہ واحد کیوں
 فرمایا گیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن مجید کے گذشتہ کتابوں کے ساتھ تعلق کی ایک اور نوعیت
 کو بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا بیظام لے کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ کوئی نئی چیز ہیں اور گذشتہ انبیاء کی تعلیم کی نفی کرنے کے لیے تشریف
 لائے ہیں۔ انہوں نے خواب بار بار یہ اعلان فرمایا کہ وہ گذشتہ انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرنے کے
 لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی الائی ہوئی کتابوں اور ان کی مطا کردہ شریعتوں کی تصدیق کرنے
 کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی الائی ہوئی کتابوں اور ان کی دی ہوئی شریعتوں کے تسلسل اور
 تکمیل کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ مکالم اخلاق موجود تھے، ان کی تکمیل کے لیے آئے، وہی
 الہی موجد تھی، اس کی تکمیل اور بھولا ہوا سبق دوبارہ پڑھانے اور یاد دہانے کے لیے تشریف
 لائے۔ گذشتہ ساری کتابوں کو تسلیم کرنا، اور ان کی حقانیت کا اعتراف کرنا، اسلام کی بنیادی تعلیمات
 کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے اعتبار
 سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے ان سب کے لیے عید واحد استعمال کیا گیا، اور

مختلف کتابیں لکھیں ہیں، ایک اردو میں، دوسری عربی میں اور تیسری انگریزی میں۔ کچھ مثال
 مغلزشتہ آسمانی کتابوں کی ہے کہ وہ اس اعتبار سے الکتاب ہیں (مصادفًا بیز بادیہ من
 الکتاب) کہ ان کا مقصد ایک، لہجہ والا ایک، لہجہ کی دعوت ایک، لیکن اس اشتراک کے
 باوجود ان میں سے ہر کتاب کو الگ، الگ کتاب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کتابیں مختلف
 زمانوں میں بھی لکھی گئیں، مختلف علاقوں میں ان کو تیار کیا، لہجہ کو رائے والے انبیاء الگ تھے،
 یہ کہ جس متعدد زبانوں میں بھی لکھی گئیں، ان میں بیان کردہ تفصیلات میں فرق تھا۔ اور ماحول اور
 سیاق و سباق میں فرق تھا۔ اس لیے ان کو الگ، الگ کتاب بھی کہا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید کا ایک اور نام الفرقان بھی ہے۔ تبارک الذی فرق الفرقان، الفرقان علی عبدہ
 لیكون للعالمین ناہ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن اور فرقان دونوں کا وزن ایک ہے۔ فرقان کے
 مفہوم میں بھی دوام اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ فرقان وہ وحی کوئی ہے جو حق اور باطل کے درمیان
 فرق کرنے والی ہو۔ اس وحی کوئی کا نام قرآن ہے۔ باقی بقیہ کوئی ہیں جو وہ وقت گزرنے
 کے ساتھ ساتھ فہم ہو جاتی ہیں۔ یا تو وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتیں، یا زمانہ ان کا ساتھ نہیں
 دے پاتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وحی میں فرقان انہی وحی ہوں اور وحی میں ان سے حق و باطل کے
 درمیان فرق کرنے میں مدد ملی ہو۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حق و باطل میں تمیز کرنے میں ان
 سے مدد نہیں ملے گی۔ یا ایک علاقہ میں مدد ملے گی اور دوسرے علاقہ میں نہیں ملے گی۔ وہ چیز جو
 دائمی اور مسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان فرق کرے وہ الفرقان ہے۔ اس سے کہنا کہ فرقان
 میں انگریزی کے The اور عربی کے ال کا مترادف موجود نہیں ہے۔ اس لیے ال اور The میں
 جو دور پایا جاتا ہے۔ سے عربی اور انگریزی سے ناواقف اردو حضرات کے لیے آجھڑا دشوار ہے۔

اس کتاب کا ایک نام احمد فی بھی ہے۔ یعنی کتاب ہدایت اور نگوں کی رہنمائی کرنے
 والا ضابطہ ہدایت۔ لیکن حدیث کے مفہوم میں دو مختلف سطحوں ہیں جو ہدایت اور رہنمائی کی
 دو قسموں یا سطحوں کی نشان دہی کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہدایت کا لفظ دونوں سطحوں کے لیے
 استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے ہدیٰ للذین فیہ کتاب ہدایت ہے اہل
 تنویر کے لیے۔ اور ایک دوسری جگہ آیا ہے ہدیٰ لکس یعنی یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں
 کے لیے۔ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کتاب اگر صرف متعین کے لیے ہدایت اور رہنما

ہے تو پھر سمرقند جس کی تلاش ہو گا تمام انسانیت کا سمرقند بن جائیگا۔ اور کرپوری انسانیت کے لیے کتابِ ہدایت ہے تو پھر یہاں سرفہمقین تک کیوں نہ دو لیا گیا۔ بظاہر یہ ٹھانسی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ کئی شواہد پر قائم نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات ہے کہ یہاں میں ہوا انسانی دنیا مختلف تھی ہیں۔ آپ کو کونہ کہیے۔

ہدایت کے تقویٰ معنی راست ثابت کے آتے ہیں۔ راست ثابت کے برعکس وہ راستے ہوتے ہیں۔ آپ راستہ بتانا ہو گا ہے نام انسانوں کے لیے۔ راستہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ خاص لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں اور کوئی شخص ذی گناہ آپ سے پوچھے قرآن مجید کے متعلق یہ جو مسئلہ ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ اسے قرآن پر ہی بتائیں کہ کتاب قرآن خدا کی وحی ہے۔ پھر ان لوگوں کے کا وہاں قرآن مجید قرآن و کلام میں ہے مکتوب میں ہے۔ آپ اس بات بتا دیں۔ اور پھر قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ بات کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے انسان کے لیے کتابِ ہدایت اور راستہ ہے۔ اس واقعہ کا یہ واقعہ ہدایت انسان کے لیے لکھا ہے۔ لیکن فراموش نہ کیے آپ کی وحی پرست قریبی عبادت میں اس طرح سے استفادہ آپ کی وحی پرست آپ کو یہ پروگرام بتا دیا کہ ہر انسان کو اس میں قرآن مجید نے اپنی خواہش ظاہر کر لی تو وہ آپ انہیں سمجھ کر اپنی راستہ بتائے ہر انسان کو کریں گی۔ پھر گواہی ملے گی کہ یہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ بھی دشمنی کی ایک نئی ہے دیا ہے نہ ہاں میں رہنا ہی کا ایک درجہ ہے اور اسی طریقہ سے راستہ بتا دیا۔ اور وہ سرفہمقین کے اصول الیٰ اعظم ہے۔ مثالی مطلوب ہے۔ پھر بتا دیا۔ قرآن پر کما ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے پہلے مفہوم میں کہ راستہ سمجھا دیا ہے۔ اور سمجھنا ہے بچے سمجھ لے۔ لیکن یہ بات کا ہر سرفہمقین مطلوب تک پہنچا دینے کو ہے۔ آپ کوئی انسان راستہ کو کونہ کہتوئی اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ کتاب ہاتھ بچا کر اسے اپنی مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنے نام میں اپنی دکان میں مقصود تک پہنچا دیا۔ اور انہوں نے تقویٰ الخیر راستہ میں وہاں تھیں کہ ان میں لوگ وہاں تھے۔ انہیں انہوں نے کتاب صرف راستہ بتانے پر لکھا جس کی وجہ سے ہاتھ بچا کر انہیں مقصود تک پہنچا دیا ہے۔

اس کتاب کا نام اندر رکھی ہے۔ لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ خاص اور عمدہ روشنی ہے جو اس خط میں راستہ بتاتی ہے۔ اس کا راستہ کوئی دوسرا نہیں جاسکتا۔ کسی اور جگہ سے اس راستے کے لیے روشنی ملے گی

مل بنتی۔ کھرا و شرک کے اندھیروں میں در علم اور مہارنگائی کی تاریکیوں میں یہ کتاب ایک مثل نور ہے۔ اسلام کی تعلیم کی روش سے ایمان روشنی ہے اور فکر و تدریسی علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی۔ عدل روشنی ہے اور ظلم تاریکی۔ یہ کوئی ناسرخ و ساقی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے۔ غضب طغیانیات برہم النہیہ۔ ظلم قیامت کے دن ایک اندھیرے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس تاریکی میں جو کتاب روشنی فرم کر رہی ہو گی اور جس پر آں بکھر رہی ہو گی اسے انور کہا جائیگا۔

یہ قرآن پاک ہے وہ نام میں جو لغوی کسی صفت کے استعمال سے ہے۔ کو یا میں لکھا اپنے نام میں ان مضمون کے ساتھ کہ اس کتاب میں اس قدر بہت سے اوصاف اور بھی بیان ہوئے ہیں، مگر یہ بیان پچاس کے قریب ہیں۔ ان سب کا تذکرہ کرنے دوران کی معنویت بیان کرنے کے لیے پہلو اول وقت و کار ہے۔ ان میں سے ہر صفت کا ایک نام نہیں مگر ہر ایک خاص مضمون ہے کتاب مجید، اقرب، عظیم، کتاب نون، وغیرہ وغیرہ جن میں سے ہر صفت قرآن مجید کے کسی نہ کسی اوصاف اور بنیادی وصف کو ظاہر کرتی ہے۔

قرآن مجید کے ان تمام اوصاف میں ایک صفت بے حد اہم ہے اور وہ ہے محسن۔ ان صفت میں ہے جس کا بھی موازنہ یا غیہ۔ یعنی مسند عالماء اور بلکہ سر ملکات و مہمات ملکہ۔ یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ ہر کے لغوی معنی تو ہیں مادی یا مافوق مادی پرست اور نگرانی، حیرت و راز بان کا صیغہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں گما بیڑ پر چاہی ہو جائے۔ لیکن اس عربی صفت میں یہ اس کیفیت کو لیتے ہیں کہ جب مری اپنے چہرے کو لئے کر پھر بری ہو اور کوئی جانور اس پر حملہ آور ہو اور مری اپنے چہرے کو پوروں میں دبا لے تو اس کیفیت کو حسہ کہتے ہیں۔ معنی اس حملہ کے لیے عربی زبان میں جبکہ مشال ہوتا ہے جس میں حفاظت کا مفہوم بھی شامل ہے، خطرات سے بچانے کا بھی مجاہد، اپنے حلقے کے خلیفہ کا بھی اور نیک چیزوں کی حفاظت کی جادوی ہرمان سے مجاہد کی پابندیت اور ملکیت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ یہ سارے مفہوم اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔

جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ گنہگار تمام آسمانی کتابوں پر مہمیں ہے تو اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ گنہگار آسمانی کتاب میں جو شرعیاتیں الکی گئیں ان میں شرعیاتوں کی بنیادی اساس و ان کی روح و جان کا جوہر اس کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ نام اس صفت کی لغوی معنی و وضاحت اور اضرار دہی ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح ایک فرد کو قصم ہوتی ہے اسی طرح

ایک قوم کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح پوری انسانیت کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔

فرد کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے بچے کو آب و ہوا پر مبنی جاتی ہے، پھر وہ پرائمری سکول میں داخل ہوتا ہے، اور اس کو پھر نئے مچھوٹے جگلوں میں اخلاقی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، پھر بولی، پڑاؤں کا کہنا، ان کو ادب کرو، غیرہ وغیرہ یہ سب کچھ بہت آسان احاطہ میں سکھایا جاتا ہے۔ آگے چل کر وہ دیگر علوم آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اور اسی طرح جوتے جاتے ہیں، دینی ایجنسی کی کرلیٹا ہے تو پھر اسے کسی استاد کی ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے جو علم اب حاصل ہو گیا ہے اس کی روشنی میں وہ اب خود ہی پڑھتا رہتا ہے، اور اپنا کام خود ہی چلا رہتا ہے۔ یہ ایک عام انسانی مشاہدہ ہے۔ پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طور پر ہوتی اور یہی منہموم بچہ ختم نبوت کا۔

شرع میں جب انبیاء، کرام، پیغمبر مبعوث ہوئے تو وہ انسانیت کو دین کی اصلاح کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ کو ایک مانو، اسی کو پوجو، جو صحیح بلو، قیامت برحق ہے، مگر کس سمت؟ جو اس طرح کی ابتدائی ہدایات دینے پر اکتفا کیا گیا، پھر جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی، پرائمری، سکینڈری اور ہائر سکینڈری کی تعلیم اسے دی جاتی رہی، انسانیت کو انسانوں کی فکری، عقلی، روحانی سطح بلند ہوتی گئی، ایسا بالآخر کہ جب انسانیت اپنی عقلی کو پہنچ گئی تو پھر اسے اپنی صحیح فکری کروایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اب اس آخری اور شیعہ تعلیم کے بعد اس رہنمائی کی روشنی میں خود اپنا کام چلاؤ، اب مزید کسی استاد کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب تمہیں اتنا علم دے دیا گیا ہے اور تم میں اب اتنی عقلی آگاہی ہے کہ تم خود اپنے علم و اجتہاد سے کام لے سکتے ہو اور دین کی عمومی راہنمائی اور شریعت نے احکام کی حدود میں اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہو۔ ختم نبوت تعجبنا ہی انداز کی چیز ہے۔

جب انسانیت کی تعلیم کا یہ عمل جاری تھا تو مختلف قوموں اور قبیلوں کی ضروریات اور مزاج کے مطابق ان کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ انسانوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سخت ہیں اور کوئی نرم ہیں، کچھ لوگ شریعت کے ایک پہلو سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور کچھ دوسرے پہلو سے۔ کچھ لوگوں کے اندر مادیت کا بہت غلبہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ روحانی جذبہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو بھیجا تو جس قوم کا جو مزاج تھا اس کے حسب سب سے انہیں

شریعت وہی تھی۔ اگر آپ آدیت نامطاعہ فرمایا تو آپ انکھیں نہ کھلیں۔ اس میں حکام بہت سخت
 تھے۔ لیکن انکھوں کے کام نہایت نرم ہیں۔ تو بہت کم محسوس احکام زیادہ ضرور ہے اور انکھیں
 شریعتی احکام پر زور میں نہ چاٹیں اور عام ہیں۔

جب زیورین کو ڈھان کرنا مقصود تھا پھر سخت کرکے قوم میں توین کوئی قسم کے احکام
 دینے کے جن کا ترجمہ قیودیت ہے۔ زیورین نے جب کئی ہزار سال کے بعد افسانے بعد ایک ایسا
 انداز اپنایا جس میں قانون و شریعت کے ظاہری پہلو پر تو بہت زور تھا لیکن اس کی روح پر انکھیں
 تھار دیا۔ شریعت کی نہ کی پابندی تو کرتے تھے لیکن ان احکام کی عمل روئے دور میں کا اصل
 مقصد نفی کر دینے تھے۔ لہذا ان غلامی نے انہیں قسم دیا۔ جتنے لے دیا دیکھ کر مسرت ہو کر بھول گئے۔
 نے ان کی کہ پانی کے حوض پر طرح سے بنائے ہوئے تھے کہ ریاست میں ان کی تھیں ان کی روشن کف لے
 آئیں۔ ان عجیبان اس میں آج تھیں اور ظاہریہ ہو کر بھول گئے تھے۔ انکھیں ان کی پھیلان خود ہی تھارے
 جلاب میں آگئی ہیں۔ گویا ظاہری حدود پر عمل کر لیتے تھے لیکن اس کی روح سے غافل تھے۔ انکو وہ
 اصل مقصد یہ تھا کہ اس ایک دن و صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے غافل نہ رہیں اور کسی دنیاوی
 سرگرمی میں مصروف نہ رہیں۔ ان غلامی نے وہ مقصد فوت ہو گیا

اس کے مقابلے میں یہاں کا لودھتہ صلی علیہ السلام نے یہ قصیدہ دیا کہ قیودیت کے
 ظاہری انداز کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں نے دور
 شریعت پر اتنا زور دیا اور عموماً یہ پراثر زیادہ عمل کرنا شروع کیا کہ پہلے شریعت کے ظاہری اور
 جزوی احکام کو چھوڑا اور ہذا خرمہ کی شریعت کی منسوخ کر دی اور اپنی دانست میں صرف شریعت
 کو پابندی پر عمل کرنے لگے۔ اس دور میں ایسا مصلحہ ایسا آیا۔ اللہ تعالیٰ انکے غیبا کر رہا
 من جاتیں لے کر گئے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بسبب دنیا میں مادیات کا بہت بوجھ اور اللہ تعالیٰ
 کے ہاتھ تعلق کو چھوڑ کر اس کو رہا دیا۔ انوار نے اس کی ضرورت پہنچ ہوئی۔ اس موقع پر
 مہربانوں نے ان کی تمیز کر کے دیکھ کر پڑنا ہوا جس کو دوبارہ مستحکم ہو سکے۔

یہ گویا تین مشہور عربی کتابوں کے تحت بنیادی اصول ہیں۔ ان کا پر آپ یہ تین کتابوں
 کو بھی قیور کر میں۔ قرآن مجید میں یہ تین چیزیں موجود ہیں۔ تحت احکام بھی ہیں اور مبادیات
 بھی ہیں اور دونوں میں پابندی ہے۔ عموماً یہ کتابیں بھی بنے شریعت کے منہ اور اللہ تعالیٰ

بنائے گئے ہیں مگر ہم نہیں بھی ہیں۔ سخت احکام ان کے لیے لیکن وہ اسطرح کرنے کی ضرورت ہے۔
 نرم احکام ان کے لیے انہیں نرمی، انکار ہے۔ دعا کی اور دعا جائیں ان کے لیے انہیں تعمیل کے
 لئے سزا کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہر زمانہ ہر دور ہر مقام اور ہر حال کے
 لوگوں کے لیے ہے۔ احباب ان مس پڑھوں کو ملنا ان پر چاہے وقت عمل، آمد لی جائے گا۔
 سارا مفاد ہے چاہے وقت پڑھ لے دے جائیں گے۔ اس مضمون میں قرآن باب تکمیل کے
 کثرت تمام کتاب پر اور ان کتابوں کے تمام بی بی اوراق اور مفاد کی تکمیل کرتا ہے۔

تکمیل کا ایسا اور مضمون یہ ہے کہ کثرت کتاب میں جو کچھ بیام دیا گیا تھا اور سارا
 قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک اشہار سے ان کتابوں کے حقیقی میں اس بیام مفاد کی ترویج۔
 لیکن اس اعتبار سے قرآن مجید سے اس ناموں کے میں بیام کو کثرت رکھا۔ اگرچہ آپ یہ جان
 لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کثرت
 الکتب۔ موسیٰ علیہ السلام نے 45000 کتابیں لکھیں۔ یہ کثرت میں لکھیں۔ یہ کثرت میں
 یوں جتنے بھی کتاب الہی کے صبر اور ان کثرت میں ان تمام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔
 اور ان کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات و نظام اور طریقہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔
 قرآن مجید نے ان تمام کتابوں کی بڑی تعلیمات کا جوہر اپنے اندر ان غرض کثرت لکھا ہے۔
 یہ مرقی اپنے چوں و منافع دینے سے محتاط نہ رہتی ہے۔

یہ تھا۔ ان بیجا کا ایک تہیٰ مختصر اور عمومی مفاد۔

وہ جو دعوت ان کے لئے لکھتے ہیں

سوال و جواب

سوال۔ آج کل بہت سے لوگ دہریت کے مرض میں مبتلا ہیں۔ انہیں کس طرح تبلیغ کی
 جائے؟

جواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کوئی شخص دہریت کے نئے میں گرفتار ہے تو یہ دیکھنا چاہیے۔
 وہ اس مسئلہ میں کیوں مبتلا ہوا، اور وہ کون سے سبب اور محرکات تھے جو اس کو تھکا دے۔ سبب
 معلوم کرنے کے بعد علاج آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی چیز کی طاہرہ تک اور پکا چاند سے

بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ اور یورپ ملے، وہاں کا عوام ہی اس دیکھ کر بے بسی
 لوگ بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہر چیز اچھی اور اپنی ہر چیز برائی کی نظر آتی ہے۔ لیکن چند
 سال بعد خود بخود عقل ٹھکانے آ جاتی ہے (اور اب تو بہت جلدی سے آئے گی ہے)۔

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چند مغربی افکار اور تصورات کا غلط انداز کرنے کے بعد
 ایک دینی شخص کا شمار ہو جاتے ہیں۔ کوئی چاہے کہ جس پایلو سے تعلق رکھتی ہوئی: دانی پہلو سے
 اسے در بھی کیا جائے۔ لیکن یہ یہ تقسیم یا لٹیٹو جوان لوگوں کو انداز سے متاثر کرنے کا بہتر ہیں اور
 سب سے موثر طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کا دانا مولیٰ سے متعارف کرا جائے جو اسلامی
 تاریخ میں مسلمانوں کے سائنس، تہذیب، تمدن اور سوسائٹوں کے میدان میں انجام دیا۔ اس
 سے ان کے اندر اعتقاد پیدا ہوگا ہوتا ہے کہ مگر لی افکار اور تہذیب کی ایک بہت کچھ کی ہوتی ہے
 اور اس کے مقابلہ میں اپنے ورثہ و تاریخ کی واقفیت بھی نہیں ہوتی۔ اس حد درجہ واقفیت کی وجہ سے
 اپنے ورثہ پر فخر رکھیں ہوتا اور اس عدم واقفیت کی وجہ سے اپنے مستقبل سے غامبی طاری رہتی ہے۔
 دوسروں کے ورثہ سے خوب آگاہی ہوتی ہے۔ اس لیے امتداد دیکھ کر ان کے مستقبل سے وابستہ
 رہنے پر ہوا ہے۔ آپ ایک بچے سے شلیسر کے بارے میں پوچھیں تو وہ خوب ہائے کا شہرہ میں
 کے بہت سے اشعار بھی سن دے، لیکن ذرا اس سے موازنہ کرتے بارے میں مایوسی کرتے
 دیکھیں تو شاید اس سے کچھ بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔

میں ایک صاحب سے ملا ہوں۔ انہی مسلمان ہیں۔ نو مسلم ہیں اور اسلام کے بہت
 پرکھنے والے ہیں۔ ان کے اثر و رسوخ سے قریب آئیں انہیں ہر اسلامی سلام قبول کر چکے ہیں۔ ان
 کا اسلام سے وابستہ اس طرح پڑا کہ ان سے انہی صورت سے کہا کہ ۱۲۹۹ میں زمین میں
 مسلمانوں کا زوال ہوا تھا۔ اس نے ۱۹۹۲ میں مسلمانوں کے زوال کا پچھلے سو سالہ جشن منایا جائے
 اور اس بات کی خوشی منائے گا، اسلام کیا جانے کہ مسلمان یہاں سے پانچ سو سال قبل گئے
 تھے۔ ان سے جب سے کہا گیا کہ اس مسئلے میں آپ ایک آپ مرتبہ نہیں جس میں اس دور کے
 مسلمانوں کے نظام اور بائبل فیل کا ذکر ہو۔ جب انہوں نے مولود شروع کیا تو انہیں عیسوی
 ہوا کہ عربی زبان میں لکھے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے عربی زبان کی کچھ اور مسلمانوں کی
 تاریخ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کام کے دوران میں وہ اپنے ذاتی مطالعہ سے اس نتیجے پر پہنچے

کہ انہیں کی تاریخ کا سہری اور زریں درود تھا جب مسلمان میدانِ نامہ تھے۔ علوم و فنون کا چرچا
 ہوا اور اسے بہت بہترین خدماتیں تعمیر ہوئیں۔ عقیدہ نکاح میں لگتی نہیں۔ وہ سفاروں سے پہلے اس
 قدر کہ ہم وہ تھا، نہ سس توں۔ نہ بعد ہوا۔ یوں انہیں اسلام سے کچھ بیواؤں کی۔ مسلمانوں کے
 کارنامے جاننے کا موقع ملا اور ان عرب اسلام پر متاثر پیدا ہوا شروع ہوا۔ اب انہوں نے
 قرآن پاک کے مطالعہ شروع کیا۔ پھر وہ بڑے کامیاب لیا اور ان کے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس سے
 منصوبہ احمدیہ کے اسلام کی تبلیغ میں لگے۔ انہوں نے اپنا تمام عہد ان میں لگا دیا۔ پھر انہوں
 نے انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں ان کے کئی بار ماہوں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ان کے
 تجربہ سے بھی کچھ ثابت ہوتا ہے کہ اصل ضروری کا لگتی ہوا تھا کہ مقدمہ ہے۔

بعض اوقات ایسے عجیب و غریب راستے سے ان ایک انسان اسلام کی جو سب آج
 ہے کہ بظاہر اس کی مخالفت پر کام شروع کیا تو اسلام کی مثال یہ تھا کہ ایک اور صاحب کو جس
 جاننا ان کو اس کی ہیں۔ انہیں بہترین مسلمان ہیں۔ وہ دراصل فلسفے کے صاحب تھے۔ فلسفہ
 مطالعہ کرتے کرتے مسلمان ہو گئے۔ پھر تعلیم اور تبلیغ کی حد میں ان میں —
 وہاں ہو گئے۔ ان میں تین چار چھ پڑھتے تھے۔ ان کی طرف سے ان کو اسلام اور دعوتی — مطالعہ
 مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ کافی ہے اور ان کے بعد
 انہیں میں کچھ آگے نہ بڑھا۔ انہوں نے انہوں کو لیا۔ اس سے کچھ نہیں۔ اس سے کوئی شخص میں اس سے
 کے نزدیک آگے ہے۔

خطبہ سوم

تاریخ

نزول قرآن مجید

۹ پرزوں ۲۰۰۳ء

آج کی گفتگو کا عنوان ہے "تاریخ نزول قرآن مجید" اس گفتگو میں بیرونی خط پر جو چیز چمکی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی ترتیب و تدوین اور قرآن مجید کے مضموعات کی تاریخی تفصیل اور احداث ہے۔
 یہ کہ ہم میں سے ہر ایک یہ ثابت کرے کہ قرآن مجید کا نزول قصور اٹھوذا کر کے ۲۲ سال سے مکہ مکرمہ میں مکمل ہوا دوسری آسمانی کتابوں نے یہ نکتہ نزول قرآن مجید کی نہیں ہوا احداث نے تھا مشوں اور ضرورت کے مطابق قصور اٹھوذا کر کے نازل ہونا پہلے حکمران میں دعوت و تبلیغ کے دوران میں پیش آنے والے مسائل پر پھر یہ منورہ اور اس کے اردو نواح میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست و معاشرہ کی تاسیس و تشکیل کے عمل کا رد اور اسے تعلق برہنہ قرآن مجید میں کے مطلوب ہے کہ نزول قرآن کو عرب میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کرنا صحیح ہے یا منورہ کے نئے اسلامی معاشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور وحی پر اس کے تعادل سے جو چیز تائید اور رد سے تبدیلی رونما ہو رہی تھی نزول قرآن کا اس تبدیلی سے کیا اور براہ راست تعلق تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف حصے اور مختلف اجزاء و مقامات نازل ہوتے رہے۔ کبھی کبھی نزول کے جواب میں قرآن مجید کا ایک حصہ نازل کیا گیا، کبھی کسی پہنچنے کے جواب میں کوئی سورت اٹھری تھی، کبھی کسی خاص بیچہ کو نئے مانی صد و حال میں ہدایات اور قانون کی تفصیلات جاری کی گئیں اس طرح یہ سب حصے احداث و تاسیس کرتے گئے قرآن مجید نے مختلف حصہ نازل ہوتے رہے۔

اکثر و بیشتر یہ ثابت تھا کہ چند آیات یا آیات کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، کبھی یہ ترتیب سے جو دور و ترتیب سے بہت مختلف تھی۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات اور

سورہوں کی ترتیب پر مکتبہ کے محققین میں دو اصطلاحات بہت مہارت سے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ترتیب نزولی، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق آیات نازل ہوئیں۔ دوسری ترتیب تلاوت، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو مرتب فرمایا، اس ترتیب کو ترتیب رسولی بھی کہا جاسکتا ہے۔ سورتوں کے باب میں بھی یہ باتیں قابل پہلے ایک سورہ مکمل طور پر نازل ہوگئی ہو اور پھر اس کے بعد دوسری سورہ کا نزول ہوا ہو، بلکہ وقت گئی گئی سورہیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے: ”وعد فیہ سورۃ المسور دو اٹھ اعداد۔۔۔“ آپ کئی کئی سورہیں نازل ہوتی رہتی تھیں، یعنی جبکہ وقت کئی سورہیں زبر نزول رہتی تھیں۔ باب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے: ”تمہارے اس سے پہلے نازل آیت سے پہلے نازل آیت کے بعد کھینچو جا۔“

اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں کھینچنے پر کھینچنے کا زیادہ بوج نہیں تھا۔ انبلا ازین جو ایک مشہور مورخ ہیں، ان کی روایت ہے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو مکہ میں تقریباً ۱۲۰ اشخاص لکھنے پڑھنا جانتے تھے۔ اور غنائاتی بنی قعداء مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان پر امر کی کہ کئی مصاحف نہیں ملتی کہ مدینہ منورہ میں لکھنے پڑھنے کا کتنا بوج تھا۔ انھیں اگر قبلہ قریش کا یہ مصحف جو پورے مکہ میں مقایمات کے مقام پر قائم تھا تو پھر شراب کے دھوکوں کا حال۔ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ دینا یہ ممکن ہے کہ لکھنے والے بہت محدود تعداد میں تھے اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کھینچنے پڑھنے سے زیادہ مانوس نہیں تھے۔ جب کھینچنے پڑھنے کا زیادہ بوج ان لوگوں پر تھا تو ظاہر ہے کہ زمانہ غنیمت و فوائد بھی زیادہ دستیاب نہیں تھا، اس زمانے میں عرب میں کاغذ مل تو جاتا تھا لیکن بہت کم دستیاب تھا۔ مامور پر غنیمت پڑھنے پڑھنے کے لیے دوسرے وسائل ہوتے تھے۔ جب کبھی کسی کو کچھ کھینچنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو نینوں کو لے کر پانی و دھواں ملا کر دھو کر دیکھتے تھے اور دوسرے نمائک سے اور آدھ شدہ کاغذ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ کاغذ بہت قیمتی ہوتا تھا اور اس کے لیے قرطاس کی اصطلاح خود قرآن پاک میں موجود ہے۔

عرب میں مامور پر جس جی پر کھینچنے اور ان قریش کو دیکھتے تھے یہ ایک بڑی سی چیز ہوتی تھی جس کو ہرن کی جھلی سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو عربی میں parchment کہتے ہیں۔ اور آج بھی اس پر کھینچے ہوئے پرانے تحریری نمونے دستیاب ہیں۔ مصر میں یہ یکہ پورنی

صنعت ہے۔ جو لوگ آثار قدیمہ کے شائق ہوتے ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ رُق کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے رُق منشور پیکلی ہوئی جھلی پر لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ جھلی سے لکھنے سے یہ نہ لکھے گا کہ وہ کوئی بہت بڑی یا خام قسم کی جھلی ہوتی ہوگی۔ بلکہ اس کو پھیلا کر ایک محل سے گزرا کر اسے کاغذ کی شکل دے دی جاتی تھی اور اس کی شکل تقریباً ویسی ہو جاتی تھی جیسا وہ ٹا کاغذ جو آج کل چیزوں کو لپیٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ عام طور پر لکھنے پڑھنے کا سامان نہیں دیکھتے تھے وہ عموماً چڑے کے پاؤں پر، ہڈی پر، یا دانت کے شانے کی ہڈی پر لکھا کرتے تھے۔ اس ہڈی سے تقریباً ایک فٹ کی تختی بنائی جاتی تھی۔ جس پر سہری یا دواشیں اور اہم تحریریں لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کو بھی دھنی چیزوں پر لکھنا شروع کیا گیا۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوتی فوراً ہی آپ کا جان و تن میں سے جو حضرات دستیاب ہوتے ان کو بلا بھیجیے اور فوراً انہیں لکھوایا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہی تھا کہ لکھوایا کر عام کرنے سے پہلے اس کو خود سنا کرتے تھے اور منہ نے بعد جب یہ بات یقینی ہو جاتی تھی کہ قرآن پاک کی یہ آیت یا سورت اب درست طور پر لکھ لی گئی ہے تو اس کو عام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ اس طرح سے مختلف سورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ جب کوئی سورت مکمل ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کی زندہ یاد دہا کرتے تھے کہ اب ظاہر سورت مکمل ہو گئی ہے۔ جو سورت مکمل ہو جاتی تھی اس کو صحابہ کرام بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ ویسا مفہوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مختلف سورتیں مکمل ہوتی جاتی تھیں صحابہ کرام ان کو سہ سے اب آخری اور حتمی ترتیب کے مطابق اولک، اٹک، آٹک، آٹک، آٹک کی صورت میں لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کا اشارہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مطہرہ ذہابا کتب فیہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو ایسے پاکیزہ بھیجے (کتابچے) تلاوت کر کے سناتے ہیں جن میں کوئی تحریریں درج ہیں۔ یہاں کتابچوں اور صحیفوں کی صراحت موجود ہے۔ داخل اور غیر نازل دونوں کو الگ کتابچوں میں لکھنا کا قائل قسم ہے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ مکمل سورتیں یا ان کتابچوں یا صحیفوں میں لکھی جاتی ہوں گی۔

اگر آپ تھوڑا مانتھم تصور سے لکھیں اور زاہد کریم کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہوگا

تو یہی حد تک اس سارے عمل کی ترتیب کا صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مثیل کے طور پر سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات ایک تفریق پر لکھی ہوئی ایک صحنہ کی کے پاس موجود ہیں۔ بقیہ آیات جو اس کے بعد کی ہیں۔ وہ ایک اور جگہ کسی اور تختی یا پڑی پر لکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی آیات شریعت میں نازل ہوئیں اور سورۃ کا بقیہ حصہ بعد میں کھینچا نازل ہوا۔ ایک حصہ کھینچا گیا ہے اور دوسرا کھینچا نہیں گیا۔ اس طرح جب سورۃ شریعت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو انہیں علیحدہ لکھ دیا گیا۔ اور بقیہ حصہ جو بعد میں نازل ہوا اس کو پیچھے رکھ دیا گیا۔ اس طرح یہ سارا ذخیرہ الگ الگ پڑوں، تختیوں، اور حصص میں لکھا ہوا صحیفہ کریم کے پاس جمع ہوتا رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روز سے اس کا اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے جو حصے نازل ہوتے جائیں صحابہ کرام ان کو زبانی بھی یاد کرتے جائیں۔ چنانچہ نماز کا حکم پہلے دن سے دے دیا گیا تھا۔ ابتدائے اسلام ہی سے کوئی دن ایسا نہیں تھا جب مسلمانوں پر نماز فرض نہ ہو۔ سحران کے موقع پر جب موجودہ پانچ اوقات کی نمازیں فرض ہوئیں تو اس سے پہلے سے مسلمان نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں دو وقت کی نماز فرض تھی اور غائبانہ دو رکعت۔ ایک فجر کی اور ایک شام کے کسی وقت کی غائبانہ عصر کی۔ اس لیے نئے مسلمان ہونے والے صحابی قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو تو غیر معمولی حافظہ دیا ہی تھا۔ ان کے علاوہ بھی، مثنیٰ میں دیگر اقوام ایسی گذر رہی ہیں جن کے پاس بہت سی چیزوں کو زبانی یاد کرنے کی روایت موجود تھی۔ اس روایت کی وجہ سے لوگوں کے حافظے تیز ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح تکمیل فرمایا ہے کہ وہ جس صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ وہ صلاحیت اتنی غیر معمولی ترقی کر جاتی ہے کہ دوسرے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔

آج کل ہمارے ہاں یونیورسٹی میں لیکن سے ایک وفد آیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ سات آٹھ سال کا ایک بچہ ہے جو نو ذرا لے کا بہت بڑا ماہر ہے۔ رات اس نے اسامہ آج بوش میں ایک کرشب لکھا یا۔ اس نے لوہے کی ایک سلاخ لی، ایسی سلاخ جس سے کہ عام طور پر چھت ڈھلی جاتی ہے اور اسے اپنے سر پر اس طرح مارا کہ اسنی سلاخ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اس سے صرف یہ تاثر مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ جس صلاحیت کو چاہے بے پناہ ترقی دے کر اپنے مقام تک لے

جاسکتا ہے جہاں دوسرا نہیں جاسکتا۔

عربوں میں غیر معمولی حافظہ کی قوت موجود تھی۔ لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں اشعار راز برہوتے تھے۔ محدثین کرام نے جس طرح احادیث کو یاد کیا اور بیان کیا اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین کرام کے بے پناہ حافظہ سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے کس غیر معمولی حافظہ سے نوازا تھا۔ جس میں حفظ قرآن اور صحبت رسول کی برکت سے مزید ترقی ہوئی۔ صحابہ کرام نے نہایت تجزی کے ساتھ اس حافظہ سے کام لیا اور قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جتنے اکابر صحابہ کرام تھے ان میں تقریباً سب ہی پورے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ بقیہ صحابہ میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب تھا اور جسے بارگاہ رسالت میں حاضری کے جتنے زیادہ مواقع ملتے تھے اتنا ہی زیادہ اسے قرآن مجید یاد تھا۔ بلا استثنا تمام صحابہ کرام کو پورا قرآن مجید یاد ہو گا اس لیے بھی مشکل تھا کہ وہ ستر پر بھی آتے جاتے تھے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب آپ مدینہ سے باہر کسی سفر پر ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہی نازل ہونے والی وحی مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام کو فوراً معلوم نہ ہو سکتی تھی۔ اس تازہ نازل شدہ آیت یا سورۃ کو مدینہ منورہ پہنچنے میں وقت لگتا تھا۔ اس لیے تمام صحابہ کو پورا قرآن یاد نہیں تھا۔ لیکن اکابر صحابہ بیشتر پورے قرآن کے حافظ تھے۔ ان صحابہ کرام کی تعداد بھی چاروں میں تھی جن کو پورا قرآن یاد تھا اور لکھے ہوئے قرآن کا پورا ذخیرہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو زبانی یاد کرادینے بلکہ لکھوادینے اور چند نسخے تحریر کروادینے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کا بھی اہتمام فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے ان مذکورہ حالات میں جب مسلمانوں پر سختیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں، تازہ ترین نازل شدہ آیات کی تحریری نقلیں ہر ہر مسلمان گھر میں پہنچ جائیں اور تعلیم یافتہ صحابہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو یہ تازہ آیات اور سورتیں پڑھا دیں۔

جب آپ دارمقام میں تشریف فرما تھے اور سیدنا عمر فاروقؓ وہاں کسی غلط فہمی سے جانے کے لیے نکلے تو اپنی بیٹیہ کے گھر انہوں نے کیا انتظار دیکھا تھا۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت خباب بن ارتؓ دو پہر کے وقت وہاں موجود تھے اور حضرت عمر فاروقؓ کی بہن ہمارہ بیوی کو سورۃ طٰیٰ آیات پڑھا رہے تھے جو ایک کاعہ پر لکھی ہوئی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم جیسے مشکل زمانہ میں بھی جب لوگوں کے لیے یہ سنا بھی دشوار تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، مگر گھر تعمیر قرآن کا انتظام کیا جواتھا۔

آپ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کے قبول اسلام کا حال تو سنا ہوگا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شراق سنا اور آپ کی نبوت کا شہرہ یحییٰ تک پہنچ گیا، تو حضرت ابوموسیٰ یحییٰ بن تشریف لائے۔ در کئی دن اس تلاش میں رہے کہ کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں نہ پوچھیں کہ آپ کون سے ہیں اور کہاں ہیں۔ لیکن کوئی بتانے والا نہیں ملتا تھا۔ خوف اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ کسی سے کھل کر نہیں پوچھ سکتے تھے۔ کسی طرح انہیں حضرت علیؑ کے بارہ میں علم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ جب حضرت ابوموسیٰ اشعری نے حضرت علیؑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے آجائیں، کسی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ رہے۔ ساتھ جارہے ہیں۔ ورنہ کفار کہہ آپ کو شک کریں گے۔ یہی وہ حالت اور کیفیت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔

اس حالت میں بھی یہ انتظام اور وجہ موجود تھا کہ قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہوتا ہے اسے صحابہ کرام کو زبان فی جہی یاد کروایا جائے تحریری شکل میں تصدیق دیا جائے اور اس کے نسخے بن کر، اگر گھر گھر خواتین کو بھی پہنچائے جائیں اور بچوں کو یاد دلائے، مگر تاہم ہونا چاہئے اور استاد گھر گھر جو کتبوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری تعمیر کا انتظام تھا جیسا کہ آن خلیفہ ابوبکرؓ نے بعد منہیوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ نظام اس وقت دار ارقم سے چلایا جا رہا تھا، مگر بعد کے مختلف حصوں میں مختلف لاسلوں پر بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات ان صحابہ کرام کے ساتھ رہنے سے گھر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور قرآن کے کلمے بہتے ابراہان ان کو گھروں میں فراہم کیے جا رہے تھے کسی روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عمر فاروقؓ بنی یمن کے پاس قرآن مجید کے لکھے ہوئے جو ابراہام موجود تھے وہ کمن چیز پر لکھے ہوئے تھے۔ لیکن عموماً اندازہ یہی ہے کہ وہ کاغذ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کاغذ کا کھڑا پتے عکے کے نیچے پھیلا کر بارہ کاغذ کا کھڑا کھڑا اپنی زبان کے نیچے ڈال دیا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کاغذ کا کھڑا کھڑا Parchment کا کھڑا ہو گا۔ وہ کاغذ کوئی لکڑی کی تختی یا ہڈی کی بنی

ہوئی پانسی سخت چیز کا ٹکڑا نہیں تھا۔

بہر حال یہ منہمک ہجرت تک جاری رہا۔ نسب مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا فیصلہ ہوا اس سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے زائد معلمین اور دوسرے حضرات — پہلے ہی مدینہ منورہ روانہ کر دیا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام میں داخل ہونے والوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں۔

مکہ مکرمہ میں قیام کے ۱۳ سالہ دور میں جو سورتیں نازل ہوئیں وہ کئی سورتیں کھلائی جیں۔ نئی سورت کی تشریف یہ ہے کہ وہ سورت جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ کئی سورت ہے۔ اور مدنی سورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ ان دونوں سورتوں کا تقابلیاتی طور پر تلمیح یا مدینہ شریف میں نازل ہونا ضروری نہیں۔ اگر مدینہ سے باہر بھی نازل ہوئی ہو تو مدنی ہی کہلائی جائے گی۔ چنانچہ آپ نبوک کے سفر پر تشریف لے گئے، وہاں نازل ہوئے والی آیات یا سورتیں بھی مدنی ہی کہلائی گئیں گی۔ یا مثال کے طور پر آپ ہجرت کے بعد مین حرتہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان تینوں مواقع پر مکہ مکرمہ میں جو سورتیں نازل ہوئیں وہ بھی مدنی ہی کہلائی ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔

مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہوا وہ نمبر ۸۶ سورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورتیں اکثر و بیشتر بیوی چھوٹی سورتیں ہیں اور دین کی بنیاد کی تعلیم اور بنیادی عقائد سے بحث کرتی ہیں۔ ان سورتوں میں توحید، رسالت، آخرت اور مکارم اخلاق پر زور دیا گیا ہے۔ ان چار موضوعات کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل ایک اگلی گفتگو میں بیان ہوگی ان سورتوں میں مہاجرہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کا تذکرہ ہے، ان کے نمایاں اوصاف بتائے گئے ہیں، ان کی تعظیم و تبلیغ کا غلاف بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین کی تعظیم کو قبول کیا اور قبائلی عداوت کی۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جنہوں نے دین کی تعظیم کو نہ مانا اور برے انہدام سے دوچار ہو گئے۔ یہ وہ نمایاں مباحث اور موضوعات ہیں جن کی سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔

کئی سورتوں میں روایتی اور زور بیان، اسلوب کی غیر معمولی بلاغت اور فصاحت اپنی اپنے انداز و معرکوں کو پہنچی ہوئی ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں فصاحت و بلاغت اور ان

اور ذرا بیان کا وہ میدان نہیں پیش ہے، جو کہی سورتوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک بالغ نظر مفسر قرآن نے
 ان سورتوں کو ترک کر کے دیکھا اور جتا اہم دیوں، بے تشبیہ دیں، پر جس طرح پھر زوال میں
 دریا کی رو ایک عظیم کے ساتھ ٹڈی سے، پایا بالوں کی، اور ایک سورتوں کو پیدا کر رہی ہے۔
 اسی طرح کہی سورتوں کا زور جانتا اور معاصرین کی، دینی سورتوں کو خوب غفلت سے بیدار کر دیتی
 ہے۔ جن انداز ہے کہی سورتوں کو، چڑھنے والا خوب غفلت سے بیدار ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ دل کی
 آنکھوں سے ان سورتوں کو نہ دیکھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو صحابہؓ آپؐ کے ساتھ
 تھے وہ اپنے ساتھ قرآن مجید کے ٹکڑے لے کر بھی گئے اور مدینہ منورہ میں انھاری صحابہؓ
 نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔

مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد دو تین کام پہلے سے زور سے لگے یعنی زیارت و زیان
 و نماز، انھیں اور قرآن کو فوری طور پر کھولا کر پڑھا اور وہ سواں تک پہنچا دیا۔ یہ سب کام مدینہ میں
 بھی برابر جاری رہے۔ مدینہ پہنچ کر صحابہؓ کو پہلا پہلے سے زور دیا جاتا اور ان کی حالتی اور
 اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سرکاری یا ریاستی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اس مقصد کے لیے ایک بہت بڑا امر کرنا سجدہ کی اس قلم کار کو دیا کہ وہ تمام صحابہؓ
 ہوا اس میں شب و روز کی تعداد میں صحابہؓ مقیم رہتے اور ان رات قیام حاصل کرتے۔ لیکن بعد
 کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے مختلف حصوں میں تشریف لائے۔ ان مساجد کو تمام ہونے میں سے
 نو کا تمام تذکرہ محمد بن ابی بکرؓ نے کیا ہے۔ ان مساجد میں مختلف صحابہؓ کا نام کو غواظین، بکرا،
 اور بالغ حضرات کی تعمیر کے لیے مقرر کیا گیا، ان تمام قرآن مبارک کی تلاوتی کے لیے۔ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا جن کی ذمہ داری تھی کہ روزانہ ان مساجد کا جائزہ لیں اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات میں روزانہ ایک رچھرت چھرت کریں۔ آپؐ نہ تو میں یہ ذمہ
 داری حضرت عباد بن صامتؓ اور حبشہ زہراؓ میں حضرت ابی اسحقؓ کے انجمن دی۔ حضرت ابی
 اسحقؓ جب وفات پا کر ان مساجد کے تمام میں ہوتا ہے جو قرأت قرآن اور تفسیر قرآن میں بہت قابل و متفہم
 رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خدمات کی قدر کیا۔ فرمان ان میں حضرت
 ابی بن کعبؓ بھی شامل ہیں۔ آپؐ مشہور روایت ہے کہ میں نے آپؐ کو مختلف صحابہؓ کے لیے

تکلف نہ کیا، بیان فرمادے۔ اسی میں آپؐ نے فرمایا، والقد اھم ای، میری امت میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعبہ ہیں۔

اسی سلسلہ میں دیکھیں، قرآن باقرہ فی بیت ونب کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا، یوں ہر سال رمضان کے مہینے میں دو دن تھا، اور دو دن تھا کہ آپؐ ہر رمضان میں قرآن مجید کا ایک دور جبریل امینؑ نے ساتھ فرماتے تھے، جس کو عزم کے لفظ سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عرض یا سعادۃ دونوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ ان کے لغوی معنی تو پیش کش یا کسی چیز کو دوسرے کے سامنے پیش کرنے کے ہیں۔ لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت جبریل امینؑ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ گویا اپنا پڑھ کر قرآن دوسرے کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جتنا حدیث قرآن مجید کا اس وقت تک لازم ہو چکا ہوتا تھا وہ آپؐ جبریل امینؑ کو سناتے اور جبریل امینؑ سنتے تھے۔ اس کے بعد جبریل امینؑ سنایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ یہ ایک دور توجہ ملی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ایک دور اور صحابہؓ کے ساتھ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور صحابہؓ کراہت جمع ہو کر سنا کرتے تھے اس کے بعد صحابہؓ کراہت سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تاکہ ہر شخص اپنی یادداشت کو درست کر لے۔ پھر صحابہؓ کراہت کے پاس جو فتنے لگے ہوئے موجود ہوتے تھے انھیں آپؐ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی خدمت فرمایا کرتے۔ آخر انھیں لکھتے ہیں کسی سے کوئی غلطی یا بھولائی ہوئی ہو تو اس کی اصلاح فرمادہ کرتے تھے۔ گویا ایک تصدیق شدہ اور سرکاری طور پر مستند نسخہ ہر صحابی کے پاس موجود ہوتا تھا جس میں قرآن پاک کی آیات اور اجزاء لکھے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان فرم شدہ اجزاء میں ہر سال اضافہ نہ ہوتا تھا۔ ایک سال یہ عمل جہاں تک مکمل ہوتا وہاں سے اگلے سال تک اس میں حرید اضافہ ہو جاتا۔ تو پھر آئندہ دھن ان میں اس عمل کو جاریا جاتا تھا۔ یوں یہ عمل ہر سال ہوتا تھا۔

مقصود نے اپنی دیات مبارکہ کے آخری سال جبریل امینؑ کے ساتھ دوسرے یہ دور فرمایا۔ آپؐ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہؓ کراہت سے فرمایا کہ ہر سال جبریل امینؑ میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے دوسرے دور کیا ہے، غافل یا اس امر کی

multi کو بھی پڑھتے تھے۔ امریکہ جانا، وہاں سنا کہ منطقی بولا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہے، لکھا بھی ایک ہی طرح ہوتا ہے لیکن اسے انگریز اور طرح پڑھے گا اور امریکی اور طرح پڑھے گا۔ تقریباً ہی طرح تلفظ اور انہوں کا اختلاف مختلف عرب قبائل کے مابین بھی پایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قبائلی عصبیت اور منافرت میں قدر شدید تھی کہ کسی ایک قبیلے سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے تلفظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلے کے تلفظ اور لہجے کو اختیار کر لے اور اپنے لہجے کو چھوڑ دے ایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہوتی۔ آغاز میں اس طرح کا مطالبہ سنا مناسب نہیں معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر اس موقع پر قبائل سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے لہجے چھوڑ کر قریش کے لہجے کو اختیار کر لیں تو ایک نئی بحث اور ایسے نیا اختلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ کہا جائے گا کہ آپ توبہ باللہ اپنے قبیلے کی بات دہرائی جاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ قرآن مجید کو ایک سے زیادہ حرف پڑھنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ ایک لہجہ کی پابندی سے میری قوم کو شکست پیش آ سکتی ہیں۔ اس پر لہجوں کی اجازت دے دی گئی۔ حضور ملیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحرا پر پہلے غنم کی بچر بلا خرسات لیکن (حروف) میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن مجید سات لہجوں (حروف، احرف) میں اتارا گیا ہے۔ اصل اور سرکاری لہجہ تو قریش ہی کا رہا ہے، جو عربی زبان کا معیاری اور نکسالی لہجہ مانا جاتا تھا۔ لیکن یہ اجازت دے دی گئی کہ بقیہ لہجوں میں بھی قرآن مجید پڑھا جاسکے۔ یہ اجازت جبراً کہ اجادیت میں تفرق ہے، امت کی سمجھوتہ کی خاطر دی گئی تاکہ اس وقت فروری طور پر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ بات سب لوگ مانتے تھے کہ معیاری زبان قریش ہی کی ہے اور جب کسی جگہ اختلاف ہوتا تو قریش ہی کے لہجوں اور قریش ہی کے شعراء کے حوالے سے اختلاف کو طے کیا جاتا تھا۔

یہ سلسلہ جاری رہا اور صحابہ کرامؓ میں جس کا تعلق جس لہجہ والے قبیلے سے تھا اس لہجہ میں انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں قریش کے لہجے سے مانوس ہوتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجادیت اور کبار صحابہ کرامؓ سے ارجح اور اختلاف وہ سب دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے قریش کا لہجہ بہت جلدی سے پھیل رہا تھا۔ لیکن اس لہجہ اور تلفظ کو پوری طرح پھیلنے اور اچھی طرح عام ہونے میں بھی وقت لگتا تھا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے تو قرآن فوری طور پر لکھنے لگا۔
وقت تک قرآن پڑھا گیا شتر بند پر جب پایا جائیگا خدا تعالیٰ اس کے لئے جنت کی کیفیت یہ تھی کہ اس
کے تختہ اجزاء مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے محفوظ تھے۔ چھٹی چھوٹی سورتیں اللہ تعالیٰ نے کتابوں
اور صفحوں کی صورت میں بھی محفوظ کیں۔ طویل سورتیں اللہ تعالیٰ نے لکھنوں اور تختوں پر
نمودوں کی صورت میں لکھی ہوئی تھیں۔ کتب صحابیہ کی روایت ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید ایک
مردوق میں محفوظ تھا۔ ایک اسرائیلی نے بروشنی احوال سے کہا کہ اس کے پاس ایک جڑا ٹھپے میں
تفویض تھا اور ایک اسرائیلی نے یہودی قسم کی بیوی میں ان تمام پندہوں کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ ان
سب سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کتب لکھنے والے تھے۔ یہ وہ **parchment** ایک
اصحیح یا مجموعہ کی شکل میں محفوظ کیا ہوئے تھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق
نے مسلمانوں کے مابین کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت قرآن پاک کے مجموعہ میں ایک کھٹکھٹ
موجود تھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہیں پورا قرآن مجید ربانی یا اٹھارہ سو کے پاس پورا قرآن پاک
میں خراج کے نام پر ان کی صورت میں لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ اور یہ حضرات تو انھوں کی تعداد
میں تھے جن سے پاس قرآن مجید کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ اور قرآن پاک کا یہ
سہارا کوڑا پانی رہ گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی صحابہ کرام کو
نہایت کاظم ہوا کہ اب قرآن مجید کھنڈوں پر لکھا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کسی موقع پر نبی زبانی
میں یہ نہیں فرمایا کہ اب قرآن مجید لکھ کر لیا جائے۔ طریقہ کتبہ ہی یہ ہے۔ لکھیں اس لیے کہ یہ
طاہر فرما دینے کے لیے یہ جوتے کرنا چاہتے تھے کہ اس کے بعد وہ کتبہ ہی ہو گیا ہے۔ اور
اب اس وقت کے افواج ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوئی۔ اس لیے
آپ نے ایسا بیان کرنے سے حذر فرمایا۔

آپ صحابہ کرام کو قرآن مجید عطا فرمادیا سے تشریف لے گئے۔ قرآن پاک کے
موجودہ ترتیب آپ ہی کی فکر کر رہے۔ آیات کی ترتیب بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آیات
اور سورتوں کی بنیادی ترتیب آپ نے خواہ مخواہ فرمائی۔ قرآن پاک کی ۱۱۴ سورتیں اور ان کے نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سورتوں کے ناموں کا سورتوں کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو سورۃ کا نام سے وہ سورۃ کا موضوع بھی سمجھنے سے درست نہیں ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ کا نام یہ صرف پہچان کر سکتے تھے کہ وہ سورۃ میں کون سے کلمے کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورۃ میں کلمے کا ذکر ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور آیات سے اجزاء اور قوافی ازل ہوئے، جیسے تھے لیکن بعض سورتیں ایسی تھیں جو پوری ہی پوری ایک وقت تھیں مازں ہوئیں۔ بعض سورتیں خاص اہتمام سے مازں کی گئیں کہ یہ بتایا جائے کہ ان سورتوں کو قرآن مجید میں ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے۔ ویسے تو پوری کتاب الہی نمایاں ترین مقامات پر رکھی ہے لیکن اب کتاب کے بھیجے والے نے خود یہ بتایا ہو کہ یہ سورت منفرد و اہمیت کی ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خاص سورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔

بعض سورتیں ایسی ہیں کہ جب ان میں مازں کیا تو ملائکہ ان ایک بڑی تعداد کے جلو میں وہ سورت مازں ہوئی۔ ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ جب جبریل امین مازں کرتے تو انکی فرشتے ان کی ہر اہی میں سوتے تھے۔ بلاشبہ قرآن مجید کی عظمت کے انبیا کے طور پر ایسا ہونا تھا۔ لیکن بیحد سورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ شرف سے فرشتے اتارے گئے۔ سورۃ فاتحہ، جس کا مازں ایک سے زائد بار ہوا ہے، وہ پہلی مرتبہ مازں کی گئی تو اس سے جو میں ہی ہزار فرشتے آسمان سے گئے۔ سورۃ فاتحہ نبوت کے آغاز میں بھی مازں کی گئی، اس لیے کہ کلمہ پستلہ دنیا سے فرض تھی ہر سورۃ فاتحہ مازں کا لازمی حصہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ اور تک میں مازں ہوئی، آفریقہ مرتبہ عین منور میں مازں ہوئی۔ یہ تعداد مازں کی مختلف سورتوں کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ سورت میں شان کی ہے کہ اسے بار مازں کیا جائے۔ ہر مازں میں ایک نئی معنویت ہوتی ہے ہر مازں میں ہزاروں فرشتے ایک بار پھر اس کے ساتھ مازں ہوں۔

بڑی سورتوں میں سورۃ انعام سے جو پوری ایک وقت مازں ہوئی۔ سورۃ انعام کے تمام ایک وقت مازں ہونے والی اکثر سورتیں چھوٹی ہیں۔ لیکن بڑی سورتوں میں سورۃ انعام، جو پوری سورت ہے جو ایک وقت مازں ہوئی۔ دوسری بڑی سورۃ جو ایک وقت مازں ہوئی وہ سورۃ یوسف ہے۔ اسی طرح سورۃ زمر ہے جو کلمہ کہ اسے ایک سوال نے جواب میں پوری کی پوری

یات کی تعداد میں مختلف روایات ہیں۔ کسی جگہ کوئی تعداد نکلتی ہے اور کسی جگہ کوئی نہیں۔ لیکن عام طور پر جو روایت سب سے زیادہ تسلیم شدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کل ۶۶۶ آیات ہیں۔

آٹے سے بننے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیت اور سورت میں کیا فرق ہے۔ آیت کے عربی زبان میں دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی نٹائی اور ٹکڑا کے ہیں۔ دوسرا معنی اس سورت سے کہ جس میں آیت کا لفظ مجازاً کے معنی میں آیا ہے۔ معنی اتھارے کی آیت کا ایک اور مفہیم جگہ یا حصہ شکا بھی ہے۔ اسے مطلعہ کہتے ہیں۔ اس آیت وہ جگہ ہے جہاں آپ رات گزاریں۔ یعنی مسیت آوی ہو وی کے معنی پناہ دینا اور آوی یا وی کے معنی پناہ لینا ہے۔ جب آوی اپنے استر پر لیٹتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے آوی الہی خراشع ان کے اپنے استر پر چکر لٹاتا ہے۔ لہذا وہ جگہ جہاں رات کو آوی پناہ لیتا ہے۔ اس کو بھی آیت میں آیت کہا جاسکتا ہے۔

سورت کے لفظ کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہیں رنٹ اور بلند کی، دوسرے سورت کے معانی کو بلند کی، اس کے پیغام کی بلند کی اور مطالب کی بند کی مراد ہے۔ اس سے ہر سورت کو سورت کہا گیا ہے۔ سورت کے ایک دوسرے معنی شہر چاند کے بھی ہیں۔ پانچ سو سالے میں شہر کے چاروں طرف مسجودا دیوار اور فصیل ہوتی تھیں۔ اس کو سور کہتے ہیں۔ اور اس حصے اور حائے کو جو اس فصیل اور شہر پناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کو سورت کہا جاتا تھا۔ اس لیے سورت کے معنی اس شہر کے بھی ہو سکتے ہیں جس کو چاروں طرف سے مسجودا فصیل، شہر پناہ اور دیوار نے گھیرا ہو اس کو سورت کے یہ معنی لیے جائیں تو پھر آیت کے وہ معنی بڑے پر محل معلوم ہوتے ہیں جو استر یا تحکانہ کے ہیں۔ شہر میں بہت سے گھر ہوتے ہیں اور گھر میں شہر جو نہ اس آرام کی جگہ ہوتی ہے وہ توئی کی آرام گاہ ہوتی ہے۔ گویا دونوں میں ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ جس طرح ایک شہر ایک مستقل بالذات ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سورت بھی ایک مکمل یونٹ ہے۔ قرآن مجید کی دینیائی کو مکمل طور پر فراہم کرنے کے لیے ہر سورت ایک مستقل بالذات مضمون ہے۔

قرآن مجید کے طلباء اس سے واقف ہیں کہ قرآن مجید نے جب کتنا دکھ اور انہیں دوسرے لوگوں کو چشتیج کیا تو پہلے ان سے کہا کہ اس معنی ایک کتاب بناؤ۔ پھر کہا گیا کہ اس جیسا کلام بنا کر دو۔ اس کے بعد کہا کہ کہ اس میں بھی دس سو نہیں بنانا۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا اس میں

ایک ہی سورت ہا کر دکھاؤ۔ تو ایک سورت بھی اپنی جہاں میں ایک جگہ ہے اس طرح پر آ
قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح ہر سورت ویسا ہی نمایاں اور بلند مقام رکھتی ہے جیسے پورا
قرآن مجید رکھتا ہے۔

جہاں تک ترتیب و راست کا تعلق ہے یعنی اس ترتیب سے قرآن عید آج تک پڑھا
اور لکھا جا رہا ہے۔ یہ ترتیب ترتیب رسالی یا ترتیب نزول سے گوارائی ہے۔ لیکن ترتیب نزول یعنی اس
ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اور ترتیب بھی ایک طبعی اہمیت رکھتی ہے اس لیے کہ بہت سے
محاملات راجعے اور سمجھنے کے لیے یہ علم ہر ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت یا سورت پسے
نازل ہوئی اور کون سی بعد میں۔ اور یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا تعلیم پہلے آنے والے تعلیم سے ملا کر
پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی خاص فیاض و تفنن نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کے اصول کے تحت بہت
سے کام ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ نازل ہوئے۔ پہلے ایسا دعویٰ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ جب اس
برائیت پر علم رکھتا تھا تو پھر اس میں ہر یہ خصوصیت کی تھی۔ بس آدمی کی طبیعت اس سے
مانوس ہو گئی تو پھر ہر یہ خصوصیت کی تھی۔ اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ بات سمجھنے
میں مدد دے گا۔

اگر ایک وقت پر ان قانون ایک ماحول ہوا ہے جیسا کہ اصل میں مشکل ہو جاتا اور اس کا
زندگی میں آسانی ہے۔ چہ چہ اس کی بھی یہ پاسکا آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے قوانین دیے
گئے تاکہ لوگ بتدریج ان کے عمل کرتے جائیں اور وہ قوانین لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا
اسمہ بنتے جائیں۔ اور ان کی زندگی میں بہت سے مسائل کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے
ان کا ہر ہر قانون کے طور پر کر کے ان سے کہے اور ان کی طبیعت سے جو تدریج تھا ان کے لئے نازل
ہو گیا اس کی یہ ایک قسم کی کوئی کوئی چیز تھی۔ اس کے منظر بنانا تو سو نہیں تھا بلکہ مقصود یہ تھا کہ اس
کے عقائد اور عقیدہ آہستہ آہستہ ان کے لئے قانون بن جائیں۔

ان سب آیتوں کے دیا جانے کے لیے ہر فرد کے نازل کی تدریج سے ترتیب سے واضع
تھوڑی سی۔ اس ترتیب کو ترتیب نزول کی کہتے ہیں۔ اور اس پر ہر ماہ میں سے متعدد مضمرات کے اس
ورنہ میں مسلمات جمع کیں اور لوگوں تک پہنچی ہیں۔ وہ سب کی سب سب سے زیادہ
نمایاں ہیں۔ سیدنا علیؑ ان کی طلب اور سیدنا امیر احمدؑ ان سے سیدنا عبداللہؑ ان سے سوا اپنے

صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے: قرآن پڑھو تا تم اس مہر کی قراوت پر پہنچو۔ جس طرح وہ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھا کرو۔ حضرت عمر فاروقؓ نے جب ان کو کلمہ بھیجا اور پڑے عراق کی دینی تربیت اور جنمائی ان کے سپرد کی تو عراق کے لوگوں کو اس موقع پر ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ اسے عراق کے لوگوں میں ایک بہت بڑی قربانی سے دیا ہوا اور ایک ایسے آدمی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جس کی یہاں موجودگی کی بھ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ تمہیں قرآن مجید اور شریعت کی تعلیم میں کے۔ یہ مہد اللہ بن مسعودؓ ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ایک بار فرمایا کہ اللہ کی قسم! میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی کون سی سورت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ان میں سے کب، کہاں اور کس کیفیت میں نازل ہوئی اور کون دیکھا کہ اسے کب نازل ہوئی۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ ان تمام باتوں سے آگاہ ہے تو میں سزا کر کے اس کے پاس جاؤں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ:

دوسرے بزرگ سیدنا علیؓ ابن ابی طالبؓ ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس دور سے انسان ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کوفہ میں فرمایا: اے اہل کوفہ! مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ اس لیے کہ بہت جلد وہ دور آئے گا: جسے کہ پوچھنے والے ہوں گے جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سو میں عسا، عسا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ آنحضرتؐ کے اسی ارشاد کُرانی کی بنا پر اسلامی ادبیات میں عظیم مسر معلوم ہے: انتہی آپؐ کی اس کُرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ترتیب نزول کی بڑی اہمیت ہے اور شریعت کے بعض اہم جزو سمجھنے کے لیے اس سے واقفیت ضروری ہے۔

نزول قرآن کی کل مدت ۲۳ سال ۱۲ ماہ ۲۲ دن ہے جس میں کئی دور ۴ سال ۵ ماہ اور ۳ دن پر مشتمل ہے اور مدنی دور ۹ سال ۱۱ ماہ ۱۹ دن پر مشتمل ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور متعدد صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ یہ سورۃ صافات کی ابتدائی ۵ آیات ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قرین صلاب سے ۴۰ سال ۶ ماہ ۵ دن تھی۔ اور تیسری مرتبہ سے ۳۹ سال ۲ ماہ ۱۶ دن تھی۔

ظہیر کے بعض بہترین نے سب کا کرپہ ہے کہ جس رات وحی سورت نازل ہوئی اس کے بعد آئے والا سوسہ سو کا دن تھا وہ روز بظاہر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی رات کے بعد دوڑھائی بجے کا وقت ہوگا۔ شکی تاریخ اس دن ۱۸ جمادی الثانی ۱۱۰ کی تھی۔ یہ کہ دن شروع ہو چکا تھا رات گزر رہی تھی انصاف و نہ معنی جیسے کے وقت سورہ صحن کی پہلی پانچ آیات نازل ہو گئے۔

اس وقت وحی نازل ہوئی تھی (جس کی بعض کیفیات کا سب نے کل اندازہ کر لیا تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ تازہ روز و رات کا سب سے دورانیہ طبع معمولی اثر اس تجربہ کا خبیثت نہ کہ یہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا کام کو بھول جائیں۔ اس خیال سے آپ اسی وقت جندی صمدی اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے جو حیات مبارک پر ایک دو بار پڑھتا تھا۔ ایک نوواں تجربہ کا جو دوسرا بار اسے گاڑا تھا۔ اس پر درمیان ہو گیا وہی ہے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایسا کر لیں۔ وحی کے بھول جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو یاد کرنا اور آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ ایک جگہ درج ہے:

لا تحرك من لسائك لتفعل به ان عينا حمدا و قوله. فذا قرنا
 فلتع فرآه ثم ان عينا به
 ایک سری جگہ فرمایا کہ

ولا تعجل بالقول ان من فعل ان يفضي اليك رجه

یہاں لکھا آخری وحی کا قطع ہوا اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان آپ کے میں خاصا اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی وجہ بھی یہی ہیں۔ اس اختلاف کی ایک دلی بناء سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ حضورؐ نے خود کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ آخری وحی ہے اور اب قرآن مجید طبع ہو گیا۔ بلکہ جب آپؐ نے یہ تشریف لے گئے اس وقت صحابہ کرام کو یہ چاہئے کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ اس وقت ہمارے یہی جو آیت یا سورت سب سے آخر میں پڑھنی تھی اس نے اس کو آخری وحی سمجھ لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان سے تشریف لے جانے سے تقریباً ۸۶ روز قبل جبہ اور ان کے موقع پر جب آپؐ میدان حرقات میں پہلے رات سے اپنے خیمہ پر و سرور طلب

مظلوم حقوق و مظلومانیت ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی
 اللہ اکملت لکم دینکم وانصبت خبکم یعنی وہ رحمت لکم
 الاسلام دینا۔

اس وقت ایک اور چٹائی پڑا، بھی پہ گرا کر انے مائے آپ نے یہ آیت تلاوت
 فرمائی۔ ان بھی یہ گرا میں سب کا تعلق یہ نہ ہو۔ نہ میں قرآن اور مختلف شریوں سے آئے تھے۔
 انہوں نے آخری وحی جو زبان رسالت کے سنی و سنی قیامت میں نہ تھی۔ میں نے بعد وہ اپنے آپ
 ملا تو ان اور پھر ان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان کو نہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے
 کوئی دوا آتے یہ دعوت کے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے ای کو آخری وحی نہ تھی۔ پہلے بھی یہ گرا
 جو اس موقع پر نہ ہو تھیں تھے انہوں نے جو وحی آخری مرتبہ فی وحی اور آیت تھی۔ لیکن جو مومن
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین افراد میں سے تھے وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے جو ملا
 سے آپ نے شہر بایا کرتے تھے اور حضرت ہودہ ابن حارث تھے۔ انہیں صحابہ کرام ہی کے اور
 میں نہ تھیں ان قرآن کا قلب نہ دیا گیا۔ وہ وہاں کے علماء و بزرگ اور ترقی حضرت کے بہت سے
 نوادہ ہیں ان آخری وحی جو نازل ہوئی وہ یہ آیت مبارکہ تھی

انفقوا بوما ترو جعون فیہ الی اللہ، نہ تو بھی کل نفس ما کسبت وجہ
 لا یظلمون۔

ڈرو اس میں سے جس میں ان کو سب اللہ بخائی کی طرف سے نہ رہا نہ گئے۔ پھر یہ نہیں تو اس
 کا پورا قصہ دے دیا چاہے کہ وہ اس۔ یہ کیا تھا اور ان پانچوں نے سمجھ لیا یہ نہ تھا۔ یہ وحی کہنے کی
 سعادت سمجھتے تھے ان کو سب کو حاصل ہوئی یہ واقعہ سر بیع انوار اللہ کے۔ حالانکہ ان
 اللہ والہی ان واقعہ کے چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تشریف لے گئے۔

پھر وہ وحی نے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ الہم انزلنا السورۃ جعفر
 وغیرہ۔ ان حروف اور ان کے معانی و الفاظ نے بارہ میں تفسیریں تو اس نے بہت تغیر اور بھی
 بخشیں کی ہیں۔ آج ہم اور کئی بہت مستشرقین بھی اوامہ و نیا اہل کے کھولنے اور ازلے میں ایک
 دوسرے سے پیچھے نہیں رہے۔ ان سب مباحث کی طرف مجھے اتنا دلچسپی کہ آپ سے بہت بہت میں
 ہو چکے تھے۔ اس سے صرف دو امر پہون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مثلاً کہ ہم دونوں

وہ غم میں احتیاط پسند بازگوں نے یہی کہا مناسب سمجھ کر ان کی شقی مراد سے صرف اللہ تعالیٰ ہی باخبر ہے۔

تاہم بہت سے اہل علم نے ان حرف میں چڑاں معانی کا صوح نکالنے کی کوشش کیا اور بہت سے معانی کی نشاندہی کی۔ صحابہ کرام میں انہو حضرات نے، جو اصل طور پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اور بعد میں بھی متعدد دوسرے علماء میں نے، ان حروف کے الٹ الٹ معانی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے ساتھی اور شاگرد و پیادہ ابن ہبیرا جو ان کے ماتبیوں میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان کو کہنا یہ ہے: ”اور بظاہر یہ بات انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی ہوگی۔“ مگر ائمہ میں الف سے م بار اللہ، لام سے م بار اربعہ ہیں اور ہم سے مراد خود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ کلام مجھ پر اتارا۔ کسی ورنہ کسی سے روایت کرتے بعض مفسرین نے لکھ ہے: ”والم کے معنی ہیں فاللہ اعلم۔“

اس طرح بعض لوگوں نے حروف مقطعات میں کچھ اور بھی نکتے نکالے ہیں۔ جیسے سورہ نون کے آیت ”میس آ۔ والآخر ان ہے۔“ قرآن عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ وہی کہتے ہیں۔ ”وذا المون اذ ذهب معاصره“ وہ لکھی آ۔ جب ارشاد ہو کر چلا آئے۔ ”ویر چونکہ چھٹائی و نون سمجھتے ہیں اس لیے چھٹائی والے کو ذوالنون کہہ سکتے ہیں۔“ سورہ نون میں حضرت یونسؑ کا تذکرہ ہے۔ ”مکویان کے لفظ میں لکھی ہے، آخر کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس طرح انے بعض نکتے کہے اور لوگوں نے بھی نکالے ہیں۔ اور اس پر کسی بھی بحثیں کی ہیں۔ بڑے بزرگ کے مشہور مفسر قرآن مروان حمید الدین قرانی نے بھی اس مضمون پر، قیغ اور الجی پ کا کیا ہے۔

قرآن مجید کی سورتیں یوں تو کی اور ملی ہیں تقسیم کی گئی ہیں۔ مگر وہ ہیں جو بہت سے پہلے نازل ہوئیں اور بعد کی آیتوں کے بعد نازل ہوئیں۔ چنانچہ ”فرمانی“ حواہ پر جہاں بھی نازل ہوئی ہوں۔ لیکن کم و کثر ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے غما سے کہہ ہے ”آیتوں پر نازل ہوئی ہے۔“ ”فرمانی“ کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

واستل من زمسنا من قسک من رسلنا انجعلنا من دون الرحمن لہفۃ بعدون۔۔۔ گویا آپ جملہ انبیاء سے لئے تشریف لے جا رہے ہیں وہاں سب پڑچھو لیجیے مگر سب رسول موجود ہیں۔ یہ ظاہر تو اس حدیث ”قد علیہ وسلم خطہ بن علی بن راسل“

کفار مکہ کو نہ پہنچا۔ مقصد ہے۔

کئی سو برس دین کے بنیادی مضامین سے بحث کرتی ہیں۔ ان میں ایمان اور غلطی کا دور ہے۔ مدنی سورتیں جن کی تعداد اسی تیس ہے۔ یہ تعداد میں تو مبینہ سوا اور کیت کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ یہ سورتیں اکثر ایسی تھیں ہیں۔ کئی سورتیں چونکہ پیوستہ ہیں اس لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن سوا اور کیت میں مدنی سورتوں سے کم ہیں۔ مدنی سورتیں عمارت سے مشابہ ہیں۔ اور کئی سورتیں بنیاد سے مشابہ ہیں۔ جس طرح بنیاد پر دست بنائی جاتی ہے، اسی طرح کئی سورتوں کی اس میں یہ مدنی سورتوں کی عمارت سے اٹھائی گئی ہے۔ مدنی سورتوں میں تفصیلی احکامات اور قوانین دینے کے ہیں شریعت کے احکام کا تذکرہ ہے۔ انہیں منہ کے بقول مدنی سورتوں میں سند کا ساتھ نماز اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ مدنی سورتوں میں عمل صالح کا ذکر ہے۔ کئی سورتوں میں ایمان کا ذکر ہے۔ ایمان شریعت کا بچان ہے۔ اور یہ مضامین مدنی اور کئی سورتوں کے بنیادی مضامین ہیں۔ یہ کوئی کالیہ نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہے۔

کئی سورتوں کے مضامین اور بنیادی مضامین:

- ۱۔ زور بیان اور فصاحت و بلاغت کی مدنی
- ۲۔ مضامین کی آہستہ دور کی کی راہی
- ۳۔ دین کی بنیادوں اور کیت کا تذکرہ
- ۴۔ ایمان اور دین کے نیکوئی کی بار بار بانی
- ۵۔ اخلاق اور اخلاقی اصولوں پر زندگی کی تفصیل
- ۶۔ شریعت کے مولیٰ اصولوں کی طرف اشارے
- ۷۔ نحو و اجمال سے کام لیا گیا ہے۔
- ۸۔ یہ دور و عہدہ کے بعد کارم اخلاقی پر دیا گیا ہے۔
- ۹۔ اہل عرب اور اہل کتاب اور مسلمانوں کے مابین شکر و عقائد اور مسلمات کو بار بار تکرار کیا گیا ہے۔
- ۱۰۔ اکثر و بیشتر شریعت عرب سے خطاب کیا گیا ہے۔

[illegible]

مدنی سورتوں کی چوٹی یہ ہے۔ ان میں دو مکہ خلافت پرانے ہیں۔ انھیں تعلیمات ہیں۔ مدنی اور ان کے آقا کا تعلق یا بیہودہ نہیں آتا۔ یہ مدنی سورتوں میں منافقین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ چار حالت ہیں۔ ان کی کئی اور مدنی سورتوں کو پڑھنا چاہئے۔

[illegible]

جاتا ہے۔ جن کے دل میں کجی ہے وہ ٹکھٹا پر تھوٹھیں دیتے۔ جہاں نماز روزہ کا محمد یا کیا ہے۔ جہاں شریعت کے احکام رہے گئے ہیں، زکوٰۃ کی فریشت پائی گئی ہے، کلام اطلاق سکھائے گئے ہیں۔ ان سب چیزوں کی بیرونی اور قبیح کرنے کے بجائے کچھ باغ لوگ قضاہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مثلاً وہ اس طرح کے سوالات پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ پہل صراط کی کیا معیت ہوگی؟ اور کس طرح کا ہوگا؟ وغیرہ۔

لسان العرب میں قضاہات کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہ آیات جو قیامت اور مشرکین کے انکار سے متعلق ہیں وہ قضاہات کہلاتی ہیں۔

ایک آخری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے عربی زبان کیوں اختیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا خالق ہے۔ وہ انسان کو بھی خالق ہے اور اس کی ذہن کا بھی۔ نزول قرآن کے وقت بڑی بڑی ترقی یافتہ زبانیں موجود تھیں۔ یونانی، سریانی، عبرانی وغیرہ۔ ان سب زبانوں میں نہ ہی ادب بھی موجود تھا۔ ان سب کو چھوڑ کر عربی زبان کا انتخاب کس بنیاد پر عمل میں آیا۔ اس سوال پر براہِ تہوڑا غور کریں تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔

چونکہ قرآن مجید رفتی دنیا تک کے لیے نازل کیا جاتا تھا اور اس کے ذریعے۔ یہ ہے ٹھکانے تصورات دیے جاتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا گیا جو ایک طرف تو اتنی ترقی یافتہ ہو کہ قرآن مجید کی کتاب کے اعلیٰ ترین مطالب کا تحمل کر سکے اور انہیں اپنے اندر سمو سکے۔ اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ اس زبان میں پہلے سے کوئی غیر اسلامی تصورات نہ پائے جاتے ہوں اور نہ اس زبان پر کسی غیر اسلامی نظریہ کی چھاپ ہو۔

ہر زبان کا ایک نہ مں مزاج ہوتا ہے۔ انگریزی زبان کا ایک مزاج ہے، فرانسیسی، ہندی، سنسکرت وغیرہ زبانوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ کسی زبان کا یہ مزاج اس قوم کے عقائد، تصورات، وراثیات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی زبان کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایک ٹکڑا بھی بات کریں اور کوئی صاف بات نہ کر سکیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ سننے والا سمجھ نہیں سکے گا کہ آپ کہہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات تہمت ہے، نفی ہے، تائبہ میں ہے، تردید میں ہے، ہوشی ہے، ہوشی ہے، کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ یہ حید نری اور شعبہ

بازی صرف انگریزی زبان میں ہی ممکن ہے۔ کسی اور زبان میں ممکن نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ صدر ہنٹ کے ساتھ ہیں یا صدر صدام کے قاتل اگر آپ اس کا جواب اردو میں دیں تو آپ کو ہاں یا نہیں میں واضح اردو بولک انداز میں کہنا پڑے گا۔ لیکن انگریزی انہی زبان ہے کہ آپ اس کے جواب میں ایک گھنٹہ بھی بولیں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اس زبان کا خاصہ ہے۔ اسی طرح ہر زبان کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔

نزدول قرآن کے لیے انہی زبان کا انتخاب نہ دینی تھا جو ایک طرف تو مکمل طور پر زنی یافتہ اور دوسری طرف اس پر کسی غیر اسلامی عقیدے یا تصور کی چھاپ نہ ہو۔ عربی کے علاوہ اس وقت کی تمام زبانوں پر غیر اسلامی عقائد و دنیاویات کی گہری چھاپ موجود تھی۔ عربی زبان ترقی یافتہ بھی تھی اور ایسی ترقی یافتہ تھی کہ آج تک کوئی زبان اس حد تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا نقل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی۔ ایک اعتبار سے یہ ایک کنواری زبان تھی۔ اسی کنواری زبان پر قرآن کی چھاپ جتنی گہری، جتنی دیرپا دور بخشنے پر ثابت ہوئی وہ کسی اور زبان میں نہیں مل سکتی تھی۔

عربی زبان کو اختیار کرنے کی دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ انسانیات کے تاریخ میں یہ زبان اپنی نوعیت کی منفرد زبان ہے۔ اس کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زبانی گذشتہ سولہ سو سال سے بغیر کسی رد و بدل کے قرآن تکملاً موجود ہے۔ دنیا کی ہر زبان دو تیس سو سال بعد تبدیل کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اور پانچ سو سال بعد تو مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ سب نے انگریزی پڑھی ہے۔ جب میں نے بی اے کا امتحان دیا تھا تو نصاب کی کتاب میں چار سو کی نظمیں ہوا کرتی تھیں جن کا کوئی سریر سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نہ ان کا کوئی نکتہ قدرت کی کتابوں میں ملتا تھا۔ نہ گرامر کا کوئی اصول اس پر چلتا تھا اور نہ ہی اس کا ایک وہ ہوتی تھی جو آج ہے۔ کچھ یہ نہیں چلتا کہ وہ زبان ہے۔ انگریزی کی کتاب میں لکھا تھا اس لیے مجبوراً مانتے تھے کہ یہ انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتی کہ ان کلموں کو انگریزی زبان کی نظمیں مانا جائے۔ آج اگر چہ مراد میں آپ جہ تو وقت تن میں بھی ہوئی اس کی بات کو سمجھنے والا نہیں ملے گا۔ یہ تو انگریزی کا حال ہے جو آج کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ زبان سمجھی جاتی ہے۔ یہی حال اردو زبان کا ہے۔ آج سے تین سو سال قبل جو اردو بولی جاتی تھی۔ وہ آج نہیں بولی

جاتی۔ اور جو اردو آج بول جاتی ہے وہ تین سو سال بعد نہیں بولی جائے گی۔

لیکن اس عام قاعدہ سے دو اہم استثنا عربی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تین سو سال قبل جو زبان بولی جاتی تھی وہ عربی زبان ہے جو آج بولی اور لکھی جا رہی ہے۔ آپ میں بہت سے لوگوں نے اس زبان کو آسانی سے سیکھا اور سمجھا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اندرون ملک اور ہر دن ملک لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ اگر آج جناب عبد مناف ابن قصی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد! یعنی جناب عبد المطلب کے دو بچہ دونوں میں شریف لے آئیں تو وہ بچے زمین پر جہاں ان کا بی بیٹا ہے بیٹے جائیں نہیں ان کی زبان بولنے اور سمجھنے والے مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ انکو اور دانشمندان میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو وہ زبان بولتے ہوں گے۔ جو جناب قصی بولا کرتے تھے۔ لیکن آج اگر چہ سرنگل کر آجائے جو جناب عبد مناف کے بارہ سو سال بعد کا ہے تو اس انگلستان میں بھی کوئی راستہ قائم نہ لائیں ملے گا اس لیے کچھ زبان جو چور بولتے تھے وہ عرصہ اوامٹ تھی۔ مسیحات کی تاریخ میں عربی وہ واحد زبان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تین سو سال قبل بنیاد رکھے رکھ دیا گیا تھا کہ اس زبان میں قرآن مجید نازل کیا جائے گا۔ اور پیغمبر آخر الزمان مبعوث کیے جائیں گے جو اس زبان کو بولیں گے۔ اس وقت سے ملے کر آج تک اس زبان کے قواعد، ضوابط، اس کی لغت، اس کے الفاظ اس کے ضرب الامثال، اس کی گرمی اس کا کھارہ، اس کا سلوب، اخراج اس کی ہر چیز جو اس کی توں چلی آ رہی ہے۔ دنیا کی ہر بلا بھی لاہیری کی میں آپ کو عربی زبان کی کتابیں ملیں گی۔ انھا کر دیکھ لیں معلوم ہو جائے گا کہ عربی زبان کی یہ انفرادیت کہاں تک برقرار ہے۔ ای کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے: اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ تم سمجھو۔ ظاہر ہے کہ لعلکم تعقلون کا یہ اعلان ہمارے لیے ہے۔ اس زمانہ کے عرب تو کچھ ہی رہے تھے۔

قرآن کی زبان ایک زندہ زبان ہے۔ راقی انعام کے لیے اسلامی زبان ہے۔ جو گذشتہ ۱۶ سو سالوں سے جوں کی توں چلی آ رہی ہے۔ حال ہی میں ایک عرب تعلق نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب میں عرب متاخری کے قدیم ترین نمونوں کی بحث کیا گیا ہے۔ سب سے قدیم نمونہ جو اس کتاب میں فراہم کیا گیا ہے وہ ۲۳۰ھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت

مبارک سے تقریباً سواتین سو سال قبل کا ہے۔ چار پانچ اشعار ہیں۔ آپ بھی سنئے:

الما الجوزا اردفت الثريا
خسنت دالاً فاطمة القظونا
ظننت بهم وطن العرب حوب
وان اولی وان مکن الحبوبنا
وحالت دون ذلک من همومی
هموم تخرج الشجن الدلہنا
ارید امة بذکر طعنت لعلت
جنوب الحزن یا شحطاً مینا

عربی تو عربی! یہ الفاظ آج بھی اردو میں سروج ہیں۔ پہلے ہی شعر کو دیکھ لیں جوڑا اور
شریا تو دو ستارے ہیں جن کا ذکر آپ آٹھویں دن اخبار میں پڑھتے ہیں۔ غن بھی اردو کا لفظ ہے۔
ردیف بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آل کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ فاطمہ نام کی بیٹیاں
اور نواتین ہر مسلم شہی میں موجود ہیں۔

تراجم قرآن کے بارے میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم نے زندگی بھر تحقیق کی اور ایک
کتاب لکھی الفہران طبعی کل لسان۔ یہ کتاب عربی، انگریزی، فرانسیسی، ہندو اردو میں دستیاب
ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا بھر کی کل ۲۰۵ زبانوں میں قرآن مجید کے کلی یا جزوی
تراجم موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب علم ڈاکٹر اکمل الدین احسان اور غلام جبرتر کی میں ایک
علمی ادوارے کے سربراہ ہیں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کی ایک بلوگرافی شائع کی ہے جس
میں انہوں نے تقریباً ۴۱۰ یا ۲۱۵ زبانوں میں ہونے والے تراجم کا ذکر کیا ہے۔ لیکن انہیں جتنے
تراجم دستیاب ہوئے ان کی تعداد ۲۰۰ سے کم تھی۔ جن کا تذکرہ منوالہ تعداد و زبانہ ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید
اللہ صاحب نے جو تراجم دیکھے ان کی تعداد ۲۰۵ ہے۔ صرف ایک اردو زبان میں ۳۰۰ سے زائد
تراجم موجود ہیں۔ انگریزی میں ۱۵۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔۔ فارسی اور ترکی میں ۱۰۰ سے
زائد، فرانسیسی میں ۵۸، جرمن میں ۵۵، لاطینی میں ۵۳ اور بیحد زبانوں میں درجنوں کے حساب
سے قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ کچھ زبانیں ایسی ہیں کہ جن میں ترانے مکمل ہیں۔ اور کچھ

انکی ہیں کہ جن سے تر جئے تا کمل ہیں۔ یہ معنومات اگر چہ ہمارے لیے بہت خوش کن ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بائبل کے ۱۸ سوز بانوں سے تر جئے موجود ہیں۔ یہ خیر ہم مسلمانوں کو بہت کچھ بتا رہی ہے اور بہت کچھ کرنے کی ولت بھی دے رہی ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆☆

خطبہ چہارم

جمع و تدوین

قرآن مجید

۱۰ اپریل ۲۰۰۳ء

نزول قرآن کے سلسلہ میں کل ہماری گھنٹوں کا نکتہ پر فتم ہوئی تھی کہ جب حضور اُس دن سے تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا، تو اس وقت تک بیش ایک لاکھ صحابہ کرام کو قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ تھا، انہوں نے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو پورا قرآن مجید تو نہیں، البتہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ حفظ تھا۔ ہزاروں کے پاس پورا قرآن مجید لکھا ہوا محفوظ تھا، انہوں نے صحابہ اور تابعین کے پاس اس کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ یہ تمام صحابہ کرام اور تابعین نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ نمازوں کے علاوہ روزانہ اپنے دور کے طور پر تین دن میں سات دن میں، مہینہ میں یا بعض صحابہ روزانہ ایک بار کے حساب سے پورے قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما رہے تھے، اور کسی سابقہ آسمانی کتاب کی یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی تھی کہ جب بغیر آخرازاں تشریف لائیں گے تو ان کے صحابہ اس وسیع کے ہوں گے کہ ان کے بیٹے ان کی انجیلیں ہوں گی۔ یعنی وہی الٰہی کتب اس طرح انجیل کے نسخوں میں لکھی ہوئی یہی طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں لکھا ہوا ہوگا۔

گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مغرب میں بھی جمع کروادیا اور لکھوا کر محفوظ کرادیا، اور صدر میں بھی جمع کروادیا۔ اور لاکھوں سینوں کو نور قرآن کی قدح لاس سے منور کر دیا۔ قرآن مجید کے صدر میں محفوظ ہونے کا اشارہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ہاں جو آیات بیانات جن صدر الذین امنوا القسم، یہ تو قرآن مجید کی وہ آیات بیانات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ یہ بات کہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لکھوا کر مسلمانوں کو عطا فرما دیے تھے قرآن مجید میں بھی جان ہوئی ہے۔ رسول من اللہ بنلو صحفا مطهرة فيها كتبنا نبیہ۔ یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جو پاکیزہ صفحے تلاوت

کر کے سناتے ہیں، ان پاکیزہ صحیفوں میں قسمی تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ گویا ایسے بھونے بھونے کتابچے اور تحریریں عام طور دستیاب تھیں جن میں کتاب الہی کی آیات اور سورتیں لکھی ہوئی موجود تھیں، جن کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیات قرآنی کے لیے صحف کی اصطلاح سورہ ہس میں بھی آئی ہے جو بلا حقائق کی صورت ہے۔ گویا قرآن مجید کی سورتوں کا کتبچوں میں لکھنا جانا اور صحف کے طور پر محروف ہونا مکہ مکرمہ کے دارالآغاز سے ہے۔

کہا کہ سنے جو قرآن مجید پر ایمان ٹکرا رکھتے تھے اور اُن کے دانت سننے احقر اضافت کرتے رہتے تھے، انہوں نے بھی کتبچوں کی تیاری کے اس عمل کو دیکھا اور حسب عادت اس کو بھی اپنے اعتراض کا نشان بنایا۔ انہوں نے اس عمل پر یہ اعتراض کیا تھا: وَقُلُوا اسالہم الا زہب انہم یفہی علیہ سکرۃ وعلیہم۔ ان نے یہ الزام لگایا کہ یہ پچھلے لوگوں کے فحش کہانیاں ہیں جو یہ دوسروں سے لکھوا لیتے ہیں۔ اور یہ صبح شام ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ جو صبح شام پڑھ کر سنائے جانے کا الزام ہے یہ دراصل دینی غرض ہے۔ جس کا عمل کی گفتگو میں ذکر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تحریری مجوھے پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناعت فرمایا کرتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہو جانے والی سورتوں کی اپنی نگرانی میں تحریر و تدوین کے عمل کی تکمیل فرمایا کرتے تھے۔

پنانچہ یہ بات کہ قرآن مجید عمل طور پر تحریری شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تیار ہو چکا تھا اتنی احادیث اور اتنی روایات سے ثابت ہے کہ اس بات کو تو قرآن اور قطعیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس حقیقت میں شک و شبہ کی ضرورت اور براہ منہ پائش نہیں ہے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کتابت کروایا کرتے تھے تو پھر اسے پڑھا کر سنا بھی کرتے تھے۔ کان کان وہ سجدۃ اللقاہ، اُنکس میں ٹوٹی گئی پیشی ہوئی یا کوئی خطہ کر جاتا تو اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ ثم اخرجہ فی الناس، پھر وہ لوگوں تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے جو میں نے کل سیدنا عمر فاروق کے قول اسلام کے سلسلہ میں عرض کی تھی کہ لوگوں تک قرآن مجید کے نسخے پہنچانے کا بھی ایک باقاعدہ بندوبست تھا۔

قبیل قریش کے صرف ۷۱ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں کوئی معیاری

رم الحکما ایسا رائج نہیں تھا۔ سب لوگ اس کی پیروی کرتے تھے۔ جیسے آج اردو کا ایک معیار کی رسم الخط ہے یا عربی، انگریزی اور دوسری ترقی یافتہ زبانوں کا ایک معیاری رسم الخط موجود ہے، جس کی سب لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے دو بچے مشتمل ہیں انہی کے مطابق اس کو نسخہ جاتا ہے۔ عرب میں اس وقت تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف خط رائج تھے۔ سندھ میں جو خط رائج تھا وہ بھی خط قرآن اٹل شمالی عرب کی ایک نوعیت تھا۔ جس نے تحریر میں مہارت حاصل کی تھی اور ایک خط ایجاد کیا تھا جس میں عربی کی ابتدائی تحریریں نکلی ہوئی تھیں۔ آپ اسے موجودہ عربی رسم الخط کا پیش رو کہہ سکتے ہیں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت تک مدینہ منورہ (مغرب) کو ایک مشہور اور باقاعدہ بستی کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ وہاں کے باشندوں کی تعداد کچھ گھروں کے لوگوں سے زیادہ تھی۔ اور سب سے بڑا حکم یہ کہ انہیں یہودیوں کا خاصہ اہل آباد تھا۔ یہودی تو تعداد میں خاصہ زیادہ تھے۔ لیکن ان کا یہاں بھی آباد تھے۔ ان لوگوں میں چار حصے پڑھائے کا جوہر تھا۔ یہودیوں کے مدارس (جوہر) تھے (ان کے پاس تعلیمی اداروں کو مدارس کہہ جاتے تھے) وہاں یہودی طلبہ پڑھا کرتے تھے۔ عربوں کے بچے بھی وہاں پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ بعد میں مسلمان بچوں کے جا کر پڑھنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت زید ابن ثابتؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں جا کر چند ہفتوں میں غیر ان زبان سیکھ لی تھی۔

مدینہ منورہ میں خط امیری کا رواج تھا۔ یہ خط نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کرامؓ کی ہمراہی حاصل ہوئی، انہیں حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت ابو درداءؓ، حضرت عبادہ بن صامتؓ، حضرت ابو ایوبؓ، انصاریؓ اور حضرت زید ابن ثابتؓ وغیرہ۔ یہ سب کے سب اس خط امیری سے زیادہ مانوس تھے۔ ان لیے مدینہ منورہ آنے کے بعد قرآن مجید کے اجزاء زیادہ تر خط امیری میں لکھے جانے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور جیسے کہ ہر انسانی کاوش وقت اور مشق کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گئی اور نگار تیار کیا یہاں تک کہ جب عربی میں کوفہ اور بصرہ کی نئی اسلامی بستیوں بنائی گئی تو عربی رسم الخط کو بڑی تیزی سے ترقی ملنا شروع ہوئی۔ یہ دونوں بستیوں عسکری اور انتظامی ضروریات سے عموماً

عرب کے علاقے میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہوائی نہیں تھیں۔ بہت جلد دونوں مٹیوں نے مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کے بڑے مراکز کی حیثیت اختیار کر لی۔ جزیرہ عرب کی ثانی سرحدوں پر جب یہ دو بڑے تہذیبی مراکز قائم ہوئے تو وہاں جلد ہی ایک نیا خط پیدا ہوا جسے خط کوئی کہتے ہیں۔ یہ خط کی سو سال جاری رہا۔ آج قرآن مجید کے بے شمار نسخے خط کوئی میں موجود ہیں۔ یہ خط جسے خط کوئی کا زمانہ دہائیہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں اس کے گنگ جگ شروع ہوا، اور پھر قرآن مجید اور عربی زبان کی بیشتر تحریریں اسی خط میں لکھی جانے لگیں۔ خط کوئی کم و بیش دو سال جاری رہا یہاں تک کہ اس میں مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوا۔ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ خطاطی میں ترقی ہوتی گئی۔ عہد عباسی میں جہاں اور بہت سے تہذیبی کام تائے انجام پائے۔ وہاں خط نسخ بھی رائج ہوا جو عربی زبان کا سب سے متین خط ہے۔ گزشتہ ایک ہزار سال کے دوران میں عربی زبان میں اکثر بیشتر تحریریں اسی خط میں لکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی خط میں لکھا جانے لگا اور دنیا کے بہت بڑے حصہ میں ابھی تک خط نسخ ہی میں لکھا جاتا ہے۔

ان خطوط میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب عربی زبان ہی کے خطوط تھے اور ان سب میں عربی زبان ہی لکھی جاتی رہی ہے۔ ان میں فرق صرف اس نوعیت کا ہے جیسے انگریزی کے مختلف خطوط میں ہوتا ہے، وہاں خطوط اور ہوتا ہے، اور تحریری خطوط۔ گوشتی خط میں بدل ہونے سے ہوتے ہیں جو ہر خط میں نہیں ہوتے۔ آج کل کمپیوٹر میں عربی رسم الخط کے ہجاسوں نمونے ملتے ہیں۔ یہ فرق بھی اسی طرف کی چیز تھی۔ یہ ایک ہی خط کی مختلف ترقیاتی شکلیں تھیں۔ ابتدائی شکل ابھی، پھر جمہوری، پھر کوئی، اور آگے چل کر نسخ اور زب تقریباً ۱۵-۲۰ خطوط عربی زبان میں قرآن مجید کے موجود ہیں۔ فیصل مسجد میں ایک نسخہ لکھا ہوا ہے۔ جس میں قرآن مجید لکھنے کے لیے تقریباً چار سو خطوط استعمال ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بہن دیکھنا چاہیں تو جا کر دیکھ سکتی ہیں۔

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید اکثر و بیشتر ٹھوس سے بنے ہوئے کاغذ پر لکھی گئی، بہت سے آئے ہوئے عمدہ اور نیکس کاغذ پر اور کاغذ کے علاوہ اور چیزوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ کاغذ اگرچہ کیا بے حد لیکن زیادہ نہیں تھا۔ جو صحت پر مرام و مسائل رکھتے تھے وہ کاغذ بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور بہن کے وسائل کم تھے وہ دینی

parchment وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ احادیث میں منسوب کا ذکر بھی آیا ہے۔ جو مصیبت کی جمع ہے۔ یہ بھی لکھنے کے لیے کاغذ نما ایک چیز ہوتی تھی اور سمجھو کی چھال خشک کر کے کاغذ کی طرح بنائی جاتی تھی۔ لکھ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جو لکھ کی جمع ہے۔ یہ ایک چوڑی اور کشادہ سل نما چیز ہوتی تھی۔ یہ پتھر سے بنائی جاتی تھی۔ اس کی شکل عمارت جیسی ہے۔ آجکل بچوں کی منیٹ ہوتی ہے۔ رقاعہ قدیم کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی رقعہ کے ہیں۔ جسے اردو میں ہم پٹھی کہتے ہیں، یہ کاغذ یا چمڑے کے ٹکڑے کا ہوتا تھا۔ اکتاف جو کتب کی جمع ہے یہ نہایت یا بڑے جانوروں کے موتھ میں بنی ہوئی تھی جس کو تختی کی طرح ہمارا کر لیا جاتا تھا، پھر یہ لکھنے کے کام آتی تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ ٹکڑی کی بڑی اور کشادہ شاخوں سے بنائی ہوئی تختیاں یا لوح بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔ ان سب پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ قرآن میں (قرآن کی جمع) کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔

لیکن یہ سب چیزیں ایک مسلسل نظر ثانی کے عمل سے اور کتابت اور دوبارہ کتابت کے عمل سے گزرتی رہتی تھیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے پرزوں (رتھوں یا چٹھوں) سے قرآن مجید کی تالیف (تدوین) کیا کرتے تھے۔ کما ضلوع افراد من الوقت یعنی ہر شخص اپنے اپنے حصے کے معنی دیتی ہیں کہ جب ایک صورت مکمل ہو جاتی تھی تو صحابہ کرامؓ سے کہا جاتا تھا کہ اپنے اپنے پاس موجود وحاشیہ کے کتابت لے آئیں جن پر اس صورت کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے ہیں۔ اور ان اجزاء کو اب اس نئی ترتیب سے مرتب کر لیں جس ترتیب میں اب یہ صورت مکمل ہوئی ہے۔

اس عمل کی ایک بھونٹی سی مثال یا تشبیہ یہ ہے کہ اگر آپ شاعر ہوں، مصنف یا مضمون نگار ہوں، اور تمہی کو اپنے شعر یا مضمون کے مختلف اجزاء جیسے جیسے تیار ہوں بلا ترتیب دیتی جائیں اور اس سے کہیں کہ ان سب کو محفوظ کرتا جائے۔ جب پورا مضمون، کتاب یا قصیدہ مکمل کر چکیں تو اب اس کو از سر نو اصل ترتیب سے مرتب کریں اور بتائی جائیں کہ پہلے یہ حصہ رکھنا ہے اور بعد میں وہ حصہ رکھنا ہے۔ اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو کہیں کہ اب ان سب کو نکالیں ترتیب سے لکھ دیں۔ اس پورے عمل میں جو یا پہلے ان سب اجزاء کو چھوٹے چھوٹے پرزوں اور یا دوشتوں پر لکھا جائے گا، اور پھر آخر میں ان چھوٹے چھوٹے پرزوں سے پوری کتاب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔

یہ بھی سمجھا۔ ابراہم نے ہاتھوں دوسرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تسلیم اور ہر گناہ کی۔ بے رحمتہ
 اذکار بتائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں اور آیات نور تب کیا ہو، باقاعدہ حضور کی
 نور، انیس تیس۔ اس کام کی عمرانی فرما۔ ہے غے۔ یہی معنی میں تالیف کے۔ حضرت زید بن ثابت
 کے بعد ظاہر۔ کسانو۔ حق ہم تالیف و تدوین نہ کرتے تھے۔

یہ بات میں نے ذرا وضاحت سے اس لیے عرض کر دی ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین
 نے ان روایت کو بڑے غلط فہمی سے بیان کیا ہے اور تالیف کو تصنیف کے معنی میں سمجھ رہے۔ سرف
 نے معنی میں دو ٹوک جو حدیث میں آتی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دے۔ کئی علماء کو سمجھا کہ تالیف مرتب
 جی لکھو۔ یہ تو اس معنی میں تالیف اور اس معنی آئے۔ ان کے اصول کتبے ہیں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ ذرا قصہ
 فرمایا میں قرآن مجید کی تدوین کی بیعت لیا دینی ہوئی۔ یہ شخص دشمن تھا۔ یہ نہ ہو سکتا ہے کہ قرآن
 ذیل لاکھوں پر کلام کے پاس قرآن مجید کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ ایک ایک درخت بھی
 یا تھیں۔ جس سے ان کی بقا کر میں مجھے حفظ تھا اسے ہی کی تالیف کے بھی دو سوا تھے۔ جس کو جتنا
 یاد تھیں تھا اتنی ترتیب بھی ان کو یاد تھیں۔ لیکن ان میں سرور ایسے تھے جو پورے قرآن
 مجید کے بعد عالم و ربانہ حافظہ رکھتے تھے۔ پورا قرآن مجید کے ترتیب سے ان کو یاد تھا۔ لیکن ان
 حضرات کو پورا قرآن مجید یاد تھا ضروری نہیں تھا۔ ان کے سب پاس ای ترتیب سے لکھا ہوا تھیں
 سو نہ ہو۔ لکھا ہو جو موجود تھا وہ ایک ایک سورتوں کی شکل میں ایک ایک جگہ تھے اور انہوں پر
 لکھ دیا تھا۔ اور یہ سارا ذخیرہ کسی قہیلے میں، صندوق میں یا ماری میں رکھا ہوا تھا۔ مثلاً ایک
 پرزہ پر ایک آیت اور دوسرے پرزے پر دوسری آیت۔ ایک تہی پر ایک سورت اور دوسری تہی
 پر دوسری سورت۔ انہوں نے ان اجزاء کو بڑے غلط فہمی میں لیا ہوا تھا۔ اس طرح قرآن
 مجید کو جمع ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب لے گئے۔

وہ سب پر امام جو سرکاری طور پر قرآن مجید سمجھتے تھے جن کا تہہ صرف امام میں کا تھا
 دینی سرور ان کے کام مختلف تھا۔ آئے ہیں۔ یہاں ہر ان کے کی ضرورت نہیں۔ وغیرہ ۱۲۵۰ء
 حضرات تھے۔ ان میں زید بن ابیہان نام تھا۔ اہل کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت
 سالم بن ابی حذیفہ حضرت ابی اسد کعبہ بن مضر بن زید بن ابی اسد بن زید بن ابی اسد کے علاوہ

بھی بہت سے لوگ تھے۔ ان میں بعض صحابہ کرامؓ نے قرآن مجید کا اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرامؓ کو ہدایت کی کہ ان سے قرآن مجید سیکھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں جہاں مناقب انصار کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ چار صحابی ایسے ہیں کہ ان سے قرآن مجید سیکھو، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت سالم مولى ابی حذیفہؓ، حضرت معاذ ابن جبلؓ اور حضرت ابی اکثر کعبؓ۔ ان کو قرآن مجید کا اتنا گہرا اور چست علم حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یادداشت اور علم قرآن کی تصدیق فرمائی۔

جب حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ بنے تو یہی صورت حال جاری رہی۔ جن صحابہ کرامؓ کے پاس جس قدر قرآن جس طرح محفوظ تھا، وہ اسی طرح محفوظ رہا۔ جن کو یاد تھا وہ اس کی تعلیم دے رہے تھے اور تعلیم پانے والے اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ منورہ میں ان مساجد کے علاوہ جن کامیں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے مزید مساجد تعمیر ہوتی گئیں، بلکہ روزانہ ہی نئی نئی مساجد تعمیر ہوتی تھیں اس لیے کہ یہ منورہ ایک پھیلا ہوا شہر تھا۔ اس کی نوعیت وہ نہیں تھی جو آج کسی گاؤں کی ہوتی ہے۔ بلکہ جیسے چھوٹے چھوٹے محلے اور گڑھیاں ہوتی ہیں، کہ چاروں طرف مضبوط دیوار ہے، درمیان میں گڑھی ہے، اس کے باہر زرعی زمین ہے، جو اس علاقے کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ کچھ قاصص پر ایک اور گڑھی ہے۔ پھر زمین ہے، جو اس علاقہ کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ اس طرح تقریباً ۲۰ آبادیوں کے مجموعے کا ہر شہر یا حدیث منورہ تھا۔ ان میں سے ایک آبادی وہ تھی جو بنو نجار کی آبادی کہلاتی تھی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیام فرمایا تھا اور مسلمانوں کی اکثریت سب سے پہلے اس علاقے میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد بقیہ علاقوں میں ایک ایک کر کے مسلمانوں کی اکثریت ہوئی۔ بعض سنیوں ایسی تھیں جہاں حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ تک بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، یہودی وغیرہ زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تشریف لے جانے کے بعد ہر طرف سے کفار عرب نے حملہ کر دیا اور وہ عیان نبوت کفر سے ہو گئے۔ انھیں زکوٰۃ اللہ کفر سے ہونے اور ایک ایسی اور بعضی جزیرہ عرب میں پیدا ہوئی جس کی نقشہ نشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے جامع اور درود لکھا۔ اس کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہ ہو گئی تھی، جو ایک انتہائی مرد و برسات کی

راست میں جب بارش ہوئی ہو اور راست تاریک ہو ایک ایسی بکری کی ہوتی ہے جو اپنے گھنے سے چمڑگی ہو اور گھوں میں کھڑی ہو، اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے والد کے ذریعے سے مسلمانوں کی راہنمائی نہ کرتے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا بنیں آتا۔

اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ۱۲ لشکر مختلف علاقوں میں بھیجے ہوئے اس قدر غیر معمولی جرات اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس پر اسے عمل کے دوران میں صحابہ کرامؓ نے بڑی قربانیاں دیں۔ اور بڑی تعداد میں جام شہادت نوش کیا۔ ان میں ایک جنگ جو جنگ یمامہ کہلاتی ہے اور سیلہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ لیکن تقریباً سات سو ایسے صحابہ کرامؓ اس موقع پر شہید ہوئے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ جب ان سات سو صحابہ کرامؓ کی شہادت کی اطلاع ملی تو سیدنا عمر فاروقؓ کھبرا گئے۔ ان کے دلی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ اس موقع پر قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے کہا کہ آپ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کچھ کریں اس سے پہلے کہ مسلمان قرآن میں اس طرح کا اختلاف شروع کر دیں، جیسا اختلاف یزید اور نصیرؓ نے اپنی کونہوں میں شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جواب میں کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضورؐ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروقؓ ان پر مایوس و ڈالنے لگے۔ بلکہ آخر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے میرا سپرد بھی کھول دیا تھا جس کے لیے عمر کا سپرد کھولا تھا۔

وہ کیا چیز تھی جس کے لیے حضرت عمرؓ کا سپرد کھولا گیا تھا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کا سپرد کھولا گیا۔ وہ یہ خطر نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ خطر وہی نہیں تھا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے گی جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہوتا ممکن نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید کو محفوظ فرما گئے تھے اس کے بعد یہ امکان ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے، یا کوئی چیز باہر سے آکر اس میں شامل ہو جائے۔

حضرت عمر فاروقؓ جو جو اصل خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ کبیر قرآن مجید کی ترتیب میں اختلاف

اس وقت خالصہ نو عمر تھے۔ کوئی ۲۲-۲۳ برس کے ہوں گے۔ بڑے مسر سحابہ جو مسافروں اور کارکنوں میں سے تھے وہ بھی اس زمانہ میں موجود تھے۔ لیکن ان دونوں برائوں نے حضرت زلیخہؓ کی ثابت سے کہا کہ یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے۔ اور خالصہ امبار کے بعد ان کو تیار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عیسائی کام کرنے کو کہا گیا تھا جس کے متعلق میں اگر مجھ سے یہ کہا جاتا کہ اھ پیارا کو ایک طرف سے کھودنا شروع کرو۔ اور اسے کھود کر دوسری سمت میں منتقل کر دو تو شاید یہ کام میرے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ اھ پیارا کی منتقلی سے بھی زیادہ مشکل کام میرے سپرد کیا گیا۔

جب یہ بات سے ہوئی تو پھر ایک مجلس مشورہ بلائی گئی جس میں تقریباً پچیس نہیں حضرات نے شرکت فرمائی۔ ان میں سے اکثر کے نام کتب خانہ اور کتب خانہ میں موجود ہیں۔ ان یقیناً علما اور بڑے بھی شامل تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ بھی شامل تھے۔ جس کی قرأت کی حضورؐ نے تصدیق فرمائی تھی۔ حضرت ابی ابن کعبؓ بھی شامل تھے، جن کو حضورؐ نے اپنی امت کا سب سے بڑا تقویٰ کہا تھا۔ ان میں وہ خوش نصیب بزرگ بھی شامل تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباغی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، جو عمرہ مشرف کے عقب سے جانے جاتے تھے۔ ان میں حضرت راحمہؓ مولیٰ اپنی خدیجہؓ بھی شامل تھے، جن کے بارہ میں حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں بلا تامل ان کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیتا۔ ان سب حضرات نے ایک زبان ہو کر حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ اور یہ طے پایا کہ ایک کمپنی تشکیل دی جائے جو قرآن مجید کا ایک مرتب نسخہ سرکاری طور پر تیار کرے۔ پھر ہر گز ہم غور کریں تو یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے کہ صورت حال یہ ہے کہ کتب خانوں کا پورا ذخیرہ محفوظ ہے، مگر کھر قرآن پاک کے لکھے ہوئے ایڑے بڑے ہیں۔ حضرت زیدؓ کی ثابت کھودنا اور کاغذ دہی ہیں۔ وہ ایک جہر بیٹھے اور تمام تحریری اجزاء کو جمع کر کے کھسکا شروع کرتے۔ اور پھر وہیں دن یا مہینہ وہاں ہی رہتے ہیں۔ اس کام کو کر کے ختم ہوتے۔

لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا کہ انہوں نے جس سلسلہ میں بعض بڑی عجیب و غریب روایتیں ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ روایت حضرت کی جو کبھی تکمیل دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ساتوں حضرات آپس میں اپنے اپنے حافظہ دراجی اپنی یادداشتوں کا تھانہ کریں گے۔ جب کوئی آیت نکالیں تو سب سے پہلے آپس میں سب ایک دوسرے کو پڑھ کر

سمائیں گے۔ جس آیت پر سب کا حائف متفق ہو جائے تو پھر اپنے پاس اللہ آیات کے جتنے تحریری ذخائر وجود ہوں جو حضور کے سامنے عرض میں پیش ہو چکے ہوں اور حضور نے ان کو اسی طرح سے منظور اور مستند کر دیا ہو۔ ان تحریری ذخائر میں سے اس آیت کی سب اپنے اپنے طور پر تصدیق کریں اور وہ نوشتہ ہے کہ انیس۔ اس طرح گویا ایک آیت کی چودہ چودہ گواہیاں ہوں جتنی ان ساتوں ارکان کی اپنی اپنی یادداشت اور قوت حافظہ کی بنیاد پر رہائی گواہیاں۔ پھر ان ساتوں حضرات کے تحریری ذخائر میں سے دستاویزی گواہیاں۔ ان سب گواہیوں کے بعد بھی ہر آیت پر مزید دو گواہیں یعنی کے باہر سے لی جائیں۔ ہر آیت پر کوئی دوسری آکر یہ گواہی دیں کہ اس آیت کو ہم نے اسی طرح سنا ہے اور یہ ہمیں اسی طرح یاد ہے۔ پھر ہر آیت کی تائید میں دو تحریری نوشتہ لائے جائیں اور ہر نوشتہ کی دو دواوی آکر گواہی دیں۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد قرآن کی اس آیت کو لکھا جائے۔

اب اس سے زیادہ اہتمام و انتظام انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے۔ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا اس سے زیادہ کوئی اور کوشش اور مزید اہتمام کیا جاسکے۔ ان حضرات سے کہا گیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھیں، دو وہی بیٹھ کر اس کا مرکز کریں تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے۔ گویا ایک کھلے ٹریڈنگ یا کھلی عدالتی کارروائی کے انداز میں یہ سارا کام چلیا جائے۔ اکثر و بیشتر حضرات مقررہ وقت بذات خود بھی خفیہ اول کے قسم سے ان حضرات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے۔ خاص غور پر جب گواہیاں لی جاتیں تو وہ بھی موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی دعب اور ادب و عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کی مجلس میں بھی ہر شخص ان سے سامنے نودوب ہو کر بیٹھا کرتا تھا۔ اور ہر کسی کی ان کے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ان کی موجودگی میں سمجھ کر ہم بھی بے تکلفی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ وہ بذات خود اس کام میں شریک ہوتے۔ اور یوں یہ سارا کام چند ماہ میں مکمل ہو گیا۔ اس تکمیل میں حضرت ابی بنی کعب اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی شامل تھے۔ حضرت زید ابن ثابتؓ جو اس پرے کام کے ذمہ دار تھے انہی کی سربراہی میں کئی تشکیل دی گئی تھی۔ کچل سات حضرات تھے۔ ان سب نے مل کر قرآن مجید کا ہر نسخہ مکمل کر لیا۔ حضرت زید ابن ثابتؓ نے اپنے والے تھے اور بقیہ اصحاب ان کی مدد کرنے والے تھے۔ قرآن مجید لکھنے کا جو سلوب انہوں نے اختیار کیا اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔

سے سمجانی چاہیے۔ اور جیسے کہ ان صحابی کا نام آیا سب نے کہا مسجد بنوئی۔ اور پھر فوراً ان دونوں آیات کو کھلایا۔ اسی دن کے کلمہ کی شہادت پیش نہیں آئی۔ یہ کیاں ہو اور کیسے ادا اس کے پیچھے ایک جھوٹا سوا تھا ہے۔

سوا کا معنی اللہ علیہ السلام کی عبادت میں ایسا قسمی کہ کبھی نہیں پیدیں شہادت باہر نہ بیٹے سے ہو یا کرتے تھے۔ نہایہ پہلے قہر کر کے نہ لیے تھے بیٹے سے جاتے ہوں۔ یہ شاید لوگوں سے معاملات کو اپنے سے لیے جاتے ہوں۔ اسی اور جہت سے جاتے ہوں، سوا کا معنی بھی کبھی کبھار شہادت باہر تشریف لے چکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انی طرح مدینہ منورہ سے ہر تشریف لے گئے تو، کلمہ کہ تھوڑے عرصے میں ہر بدو کا ایک قلم ضرور تھا اور کبھی اس کے لیے ہاں ٹھہر گیا تھا۔ قلم کے لیے ایک شخص تھا جس کے پاس فروادے کرنے کے لیے ایک لونت تھا۔ اس وقت اس سے وہ بات فرمایا۔ یہ لونت کتنے کا پیڑ تھے۔ اس نے قیمت بتادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما دیا اور اس سے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس شخص کے پاس کی قیمت ادا کر دے ہوں۔ ورنہ وہ لونت کی قیمتیں ہزارے پیچھے پیچھے چلے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تشریف لے دیا تھا۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہو کر وہاں کے بازار سے گزرتے تو لوگوں نے ہمدردی سے کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے آنے والا یہ کون شخص ہے۔ اور یہ کہ اس کے لونت کا سودا رسوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ اس سے پوچھا کہ لونت پیچھے ہوں تو اس نے کہا کہ ہاں بیچنا ہوں۔ پوچھا کتنے دینار تھے اس نے جواب دیا تم ہاؤ کہتے تھے کہ اس شخص سے زیادہ قیمت لگائی، یہ اس قیمت سے زیادہ تھی۔ خود وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے لے کر آیا تھا۔ لونت کے مالک نے کہا کہ اللہ فرما۔ جب اس نے رقم مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہو کر دیکھ کر فرمایا یہ لونت تم نے کتنے نہیں لیا، یا اس نے چاہا نہیں اس نے تم سے چاہا کہ آپ کون ہیں ان کو؟ انہوں نے بیٹھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا رقم سے سوا لے نہیں ہو گیا تھا؟ تم نے قیمت بتائی تھی اور میں نے منظور کر لی تھی اور یہ تمہارا رقم ہے اس لیے میرے ساتھ ساتھ نہیں آ رہے تھے۔ لونت کے مالک نے ہر چیز سے حریفانہ نگاہ کر دیا اور ہوا نہیں ابھرا آپ کے ساتھ کوئی سود نہیں ہوا اور اگر آپ ایسی بات کہتے ہیں تو مجھ میں شک ہے کہ کوئی سود لے کر آئیں۔ کوئی آپ سے نہیں لے گا۔ اس نے کہا کہ میں لونت بیچوں گا۔ ایک انسان نے یہی عرض

خزیرہ ابن ثابت وہی کھڑے ساری بات سن رہے تھے۔ فوراً بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا اس شخص سے بات ہوئی تھیں۔ اس نے یہ قیمت بتائی تھی اور آپ نے منظور فرمائی تھی۔ اور اب یہ شخص طے شدہ قیمت لینے آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس پر وہ شخص خاموش ہو گیا اور بنی صاحب نے زیادہ قیمت بتائی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ دسوں نے صلی بن عبد علیہ وسلم نے اس کی زیادہ قیمت جو بازار والے صاحب نے بتائی تھی ادا کر کے اس اونٹ کو فروغ نہ کیا۔ اور شرط کرنا اپنے والد کے خاندان پر تشکیک سے آئے۔ حضرت خزیرہ ابن ثابت بھی ساتھ ہی تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیرت۔ فرمایا کہ جب میں نے اس شخص سے سوایا تو اس وقت تم وہاں موجود تھے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ میرا تو وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: پھر تم نے اسے نہیں بنایا۔ اس بات کی گواہی دے رہی؟ انہوں نے عرض کیا۔ جس بیوی پر میں نے یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جس بنیاد پر یہ گواہی دی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہے۔ جس بنیاد پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں اور جس بنیاد پر جب انہو مانے، یا بولنے لگی بنیاد پر یہ بھی۔ نہ پاک آپ نے اس شخص سے سوایا اور وہ سچ تھا تو آپ بیان فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات سن کر سبے حد خوش ہوئے اور وہاں موجود صحابہ سے فرمایا کہ آؤ! میں نے یہ گواہی دی کہ انہو شخص کے زیار مانی ہوئے۔ میں خود ان کے بعد ان کی زندگی میں یہ پہلے اور آخری موقع تھا کہ ان کی گواہی ایک تھی اور میں خود ان کے حضور سے پیش آئی۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے علم میں تھا۔ لہذا جیسے ہی ان کا نام لیا یا ان کی ایک کوئی بات دور مان لیا گیا اور یہ آیت قرآن مجید کے متعلق مقام پر لکھی گئیں۔

اس طرح تاریخ میں قرآن مجید کا پہلا جملہ، مستند اور مبارکادی حور پر ہے۔ شد و نسخہ حیدر ۱۱۱۔ جو خلیفہ اس حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس رہا۔ گویا پہلی مرتبہ قرآن مجید کی تمام آیات اور سورتوں کو ترتیب ناموس کے مطابق بھیجے۔ سب نے اسے کائنات کو کھنکھائی دی گئی۔ کیا جانے ہے کہ وہ نسخہ پڑھتے ہاتھ نہایا اور خانہ ایک باجھ چڑھا۔ چونکہ اس پر سارے عربوں، یمنیوں، کنجرہ جبر اس لیے ہوسنا اختیار کیا گیا اور اس کو تیار کر کے رکھ گئے۔ اس طرح ہی دیا گیا تھا جیسے کتاب کی جلد بنائی جاتی ہے۔ یہ نسخہ خلیفہ اول کے پاس رہا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ نسخہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد من کی صاحبزادی ام مومنین حضرت

صاحب کی تحریریں میں چلا گیا۔ اس سے خلافت فرمایا کرتی تھیں۔ اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو دکھایا جی کرتی تھیں۔ صحابہ یا تابعین میں سے لوگ آ کر اس کا کوئی لفظ یا اس کے سچے اور تلفظ چیک کرنا چاہتے تو وہ بھی کر لیتے تھے۔

غلیظہ دوم کے بعد جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو ترمذی قرآن کی تاریخ کا ایک اور اہم بلکہ آخری اہم قدم دکھایا گیا۔ یہ ان کے زمانہ خلافت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا انتقال ۳۴ھ میں ہوا تھا اور یہ ۲۵ھ کا واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمان آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقہ میں جہاد کر رہے تھے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو کم و بیش دوسری صدی استعمار اور غلامی میں گزرانے کے علاوہ ستر سال حودیت یونین کا مصداق ہے اور اب آزاد ملک نہیں ہیں۔ آرمینیا میں آج کل غیر مسلموں کی اکثریت ہے دیکھا ذرا بایجان میں آخرت مسلمانوں کی ہے۔ اب صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی۔ اسے زیادہ وقت دینے میں کی تھی۔ صحابہ کرام بڑی تعداد میں تیزی سے دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لیے عموماً یہ دیکھا کہ جب کوئی فرقہ جہاد کے لیے کسی علاقہ میں بھیجی جاتی تھی تو فوج کے تابعین چاہتے ہیں کہ اسرار ہونا تھا کہ دوسرے ساتھ کسی عظیم الشان فوج کو ضرور بھیجا جائے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں۔ ہر فوجی دستے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے دستے میں کسی نہ کسی صحابی کی شریعت ضرور ہو۔

حضرت خلیفہ ابن ابی طالبؓ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں اور بعض اہم حالات میں حضورؐ نے ان کو اعتماد میں لے کر وہ باتیں ارشاد فرمائی جو کسی دوسرے نہیں کہیں۔ یہ صحابی بھی اس جہاد میں شریک تھے۔ حضرت خلیفہ صاحب میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے اور بڑی عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے۔ فوج سے ان کو کوئی فتنہ اپنے ہاں بلاتے تھے۔ وہ روزانہ کسی نئے دستے کے ساتھ مصروف جہاد ہوتے تھے۔ ایک روز دو ایک دستے میں شامل تھے یہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ خانہ مغرب یا عشاء کی نماز تھی۔ نماز کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ایک خاص لمحے میں قرآن کی تلاوت کی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کی تلاوت درست نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دینے کے لیے بالکل صحیح پڑھا ہے اور میں نے لانا صحابی سے قرآن پاک سیکھا ہے۔ افسر حضرات نے اسے امام صاحب نے کہا کہ میں نے بھی

قَالَ صَاحِبِي - بِرَقَّ آتَانَا كَيْفَ هِيَ - اِسَّيْءٌ مِثْرَا كَيْفَا وَرَسَتْ هِيَ .

پھر وصل پہنچنے کو اختلاف تھا۔ جس کی طرف میں بعد میں تقسیم کے ساتھ آؤں گا۔
حالا اگر قیاس سے بھی قیاس نہ رہے کہ تھے تو انہوں نے بدنی اسلوب اور لہجہ میں فرق آن پاک پر سمجھا۔
اور انہوں نے تاہی قیود فریض کے تھے تو انہوں نے فریض لکھتے میں پڑھا: کلام انہوں نے ان
دونوں میں قیاس میں اختلاف پیدا ہوا تھا۔

حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے جب یہ عقیدہ لکھا تو فوراً اسرار انظر سے واپس لی
اجازت طلب لی اور لہجہ کدو پوری طور پر یہ عین خود ہوتا ہوا چہتے ہیں۔ وہی وقت حالت فی پشت
پر سوار ہوئے اور یہ حال یہ صورت و کار و خیر تھے میں کہ کسی ذکاوت پر مرے۔ جب وہ وہ یہ وہ
پہنچے تو کئی کا زمانہ تھا۔ وہ میرا وقت تھا۔ انہوں کو بنا چلا کہ صحابی رسولؐ حضرت حذیفہؓ سے ایسا
میں ان جہاں سے تشریف لے رہے ہیں تو یہ یہ خود کے لاکھ فرما رہے تھے۔ یہ ایک کلام
تھا کہ ہمارے عمر شریف لے چلے اور اس فراموشی۔ نہیں نے کہا کہ مجھے اسی وقت ملا تھا
خیر۔ مانتے۔ جتنی حضرت عثمانؓ فرمائی تھی۔ انہوں نے عرض کیا: وہ یہ کہوات ہے، نہیں پتا کہ وہ
بھی خود نہ رہے۔ ہے وہاں ماپ بھی نہ اُس۔ یہ۔ بعد میں میں بیٹھے گا۔ لیکن وہاں۔ نے فرمایا کہ میں
اسی ادراسی وقت علیحدہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی: تو انہیں چلا دو، تاکہ میں
میدان جنگ سے سید حسنؓ رہا ہوں۔

چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ اسی وقت علیحدہ وقت کے میں پہنچے اور چاہا کہ وہاں سے
امام صاحبؒ سے کہیں کہ حضرت امیر المؤمنینؓ اختلاف انہوں نے اختلاف میں کو تھا۔
اس سے پہلے وہاں اختلاف کا شدید بوجھ تھا کہ انہوں نے کہا: وہاں سے کہیں کہ حضرت
عثمانؓ نے پوچھا: کیا بات ہوگی؟ انہوں نے سارا واقعہ گوشہ کر دیا۔ دونوں طرفوں نے آج
میں مستور ہو کر کیا کرنا چاہتے تھے۔ یہ کیا کہ مختلف لہجوں میں قرآن مجید پڑھنے کی خواہشات
وہاں سے کہیں کہیں اس کی ممانعت کر دی جائے۔ وہ لوگوں سے نہ جانے کہ اب وہاں سے
قرآن کے لہجہ اور مختلف قرآن پڑھا کریں۔ اس لیے کہ یہ لہجہ قرآن کا ہے۔ یہ لہجہ یہ
اب ان کو کوئی ایسا اتنی نسخ قرآن مجید اٹھا جو رکھنے کی اجازت نہ دی جائے جو حضرت ابو بکر
صدیقؓ کے زمانہ کے تیار کردہ عیاری اور مشہور نسخہ سے نقل نہ کیا گیا ہو۔ یعنی لوگوں کا اپنا ذاتی طور

پرنکھتا اور انڈیا آج کے بعد سے ممنوع ہوا ہے۔ ایسا اس لیے کیا کہ اس کا انداز وجود تھا کہ کسی تھیں، اس نے اس کو کسی قبیلہ کے لیے پرکھتا ہوا کار اور کسی اور صاحب نے کسی اور قبیلہ کے لیے۔ یہ کوئی ایک مشترک اور اسے شہرہ معارفی درجہ انڈیا سوجن ہو گیا ہو سکتا ہے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی ایسا میدان کی غلط پورے عرب میں موجود نہیں تھا جس کی پورے عرب میں کسی اور پر بھی کوئی جاتی ہو نہ تھا اور نہ تھا اور نہ یہ کہ اس خطہ تھا۔ دوسرے واقعات میں دوسرے خطہ درج کیے تھے۔ قابل سے لے کر بھی ان کے تھے۔ وہاں بہت سے نامور حکماء اور علماء موجود تھے۔ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے حضرات نے اپنے اپنے لیے کے۔ سابق ایک ایک جیسے وقت پر نظر لے لوں۔

وہاں کی مثال یوں لکھیے کہ خدا خواست آ کر کسی پہلے سو پہلے کے لئے دعا پڑھائے اور اس کے نام خط میں لکھا جائے گا (اور یہ میں اپنی طور پر اس ملک و امت کے لئے بہت برا اور تباہ کن سمجھتا ہوں لیکن صرف مثال کے لئے عرض کرتا ہوں) اور جب خدا کوئی خاص عبادی چیز بخیر و برکت دے، کوئی کسی عورت لکھے گا اور کوئی کسی طرح۔ مثلاً ظہیر کے لفظ لکھیے۔ کوئی **Zaheer** یعنی دشمن سے اور کوئی **Zahir** یعنی آگاہی سے لکھے گا۔ پھر اس طرح لکھے میں اس کا شدید ایمان ہو جو اسے لکھ رہا تھا۔ ظہیر و زہیر میں لکھا جائے۔ پھر اگر وہ لفظ کے تنوع میں اس طرح کے اشتباس کا مظاہرہ کرتا ہے۔

خليفة سوم نے اس تمام مسئلہ پر بہت غور و غوض کیا، کہ یہ بھی کہ بد کران سے متصور کیا نہ ہو۔
دوہرہ آٹھ سو یکراں پر مشتمل ایک لمبی تفصیل دی، جس کا کام یہ تھا کہ قرآن مجید کے پانچ باسے سے
یہ جو وہاں کے تیار ہوئے اور وہاں پہنائی قرأت اور حجازہ ان کے لیے دو سو کوئی قرأت کے مطابق
اور کلمے انہوں میں لکھ جانے، کہ یہ کہ قرآن مجید قریش مکہ کی زبان میں تارنا ہوا ہے، اور یہ
حضرت زید فہرست اور حضرت ابی اسحاق کعبہ جو اس لمبی میں شامل تھے وہ انوں نے تیار کیے تھے اور
یہ مندرجہ کلمے دے دے ان کے لئے تیار کیے۔ لیکن ان کے کہا گیا کہ قرآن مجید قریش میں مذکور کے اسلوب سے تیار
ہو جس میں لکھا ہوا ہے۔

چنانچہ ان سب حضرات نے چند ماہ کے عرصہ میں قرآن مجید کی کئی نئی تفسیریں لکھیں۔

جہاں اختلاف پیدا ہوا انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیا کہ کس لفظ کو کس طرح لکھا جائے۔ ایک لفظ کے بارہ میں اختلاف پیدا ہوا اس کو کس طرح لکھا جائے۔ یہ اختلاف جب آپس کے مشورہ سے حل نہ ہوا تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیؓ نے عرض کیا کیا کردہ اس بارہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں تابوت کا جو لفظ ہے یہ لکھتے سے لکھا جائے یا گول ق سے۔ یعنی اگر وقف ہوتا اس کو ت پڑھ کر مکہ وقف کریں۔ یا اگر گول ق ہے تو تابوت کی ق کو حاش میں تبدیل کریں گے۔ جیسا کہ عربی زبان میں تاء مربوط کا قاعدہ ہے۔ مدینہ منورہ کی زبان میں تابوت کا مربوط جتنی گول ق سے (تابوت) لکھا جاتا تھا، یعنی اگر وقف نہ کرنا ہو تو اس کا تلفظ کر کے اس کو بڑھا جائے گا وہ نہ ٹکس۔ جبکہ مکہ کی زبان میں اسے لمبی ت سے تابوت لکھا جاتا تھا۔ اور وقف اور عدم وقف دونوں صورتوں میں ت ہی بڑھا جاتا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے قسم دیا کہ اس کو نہ تاء مرکب کی زبان میں لکھ جائے، جتنی لمبی ت سے لکھا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں تابوت لمبی ت سے لکھا گیا۔

ان سات یا چار شخصوں کی تیاری میں بعض جگہ قرآن مجید کے الفاظ کو لکھنے کو ایک نیا اسلوب ان حضرات نے اختیار فرمایا جو عربی زبان کے عام اسلوب سے کہیں کہیں مختلف تھا۔ انہوں نے یہ خاص اسلوب کیوں اختیار فرمایا؟ ہم نہیں جانتے۔ ایسا اتفاقاً ہوا؟ یا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کی ہدایت کی تھی؟ یا خلیفہ سوم نے فرمایا تھا؟ اس کے بارہ میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں متعدد الفاظ کا تاء عربی زبان کے عام اسلوب بجائے بہت کرا تعبیر کیا گیا۔

مثلاً جب آپ قرآن مجید کو کھول کر، بعضیں کے تو آپ کو بہت سی جگہ کتاب کا لفظ ملے گا۔ جو صرف ک۔ ت۔ ب سے مرکب ہوگا، یعنی کتب و اور ت کے اوپر کھڑا زبر ہوگا۔ حالانکہ عام طور پر جب عربی زبان میں کتاب لکھتے ہیں تو ک، ت، الف اور ب سے کتاب لکھتے ہیں۔ دنیا میں ہر عربی لکھنے والا جب کتاب لکھے گا تو الف کے ساتھ ہی لکھے گا، لیکن قرآن مجید میں بہت سی جگہ اگرچہ الف کے ساتھ بھی ہے، لیکن عموماً الف لکھنے کے بجائے ت کے، پر کھڑی زبر والی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی۔ لیکن قرآن پاک کو لکھنے والے صاف کراہت

نے ان الفاظ کو اسی طرح لکھا۔ مثال کے طور پر ایک اور لفظ اسماعیل ہے۔ نام طور پر جب اردو میں عربی میں اس غلطی کو لکھتے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ الف لکھتے ہیں۔ اس کے بعد عربی اور ان لکھتے ہیں۔ اسماعیل۔ لیکن کاجان قرآن نے اسماعیل میں کہیں بھی الف نہیں لکھا اور اسماعیل کو بغیر الف کے اسماعیل ہی لکھا۔ م کے بعد عربی اور ہم کے اوپر کھڑا رہا۔ اسماعیل میں بھی کسی جگہ کی لکھی ہے اور کسی جگہ نہیں لکھی۔ وہاں لکھی ہے وہاں کیوں لکھی ہے اور جہاں نہیں لکھی کیوں نہیں لکھی۔ اس کی علت ہمیں معلوم نہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک حرفہ عربی لکھا گیا۔ مثلاً ستائیسویں پارہ میں ایک آیت ہے۔ و السعراء بنہا دبید و ما لا یسروہن۔ اس میں ایک لفظ ہے دبید، اس میں یوں تو ایک ہی ہے۔ مگر جب ان حضرات نے اس لفظ کو لکھا تو وہ یوں لکھیں۔ ایک یا کے نیچے نقطہ ہیں۔ اور دوسری، ی کے نیچے نقطہ تھیں ہیں۔ انہوں نے دبید لکھا۔ یہ انہوں نے کیوں لکھا۔ ہم نہیں جانتے۔

اس کو رسم خط فی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو لکھنے کا وہ اسلوب یا وہ سبب یا وہ رسم لکھ جس میں حضرت زید بن ثابتؓ نے سیدنا عثمانؓ کی کے زمانہ میں قرآن مجید کو تحریر فرمایا۔ اس رسم خط کی پابندی وہ جب اور لازمی قراردی جاتی ہے اور آج تک مشرق و مغرب میں جہاں جہاں قرآن مجید کے نسخے کئے جا رہے ہیں وہ اسی رسم الخط کے مطابق لکھے جا رہے ہیں۔ چنانچہ بایں میں دوسری بھی لکھی جائیں گی۔ ویسے جب ہم عام عربی زبان میں یہ لفظ لکھیں گے تو ایک ہی سے لکھیں گے۔ لیکن جب آیت قرآنی کے ایک کلمے کے طور پر یہ لفظ لکھا جائے تو وہ الگ سے لکھا جائے گا۔ کتاب جہاں جہاں انہوں نے بغیر الف کے لکھا ہے وہاں کتاب بغیر الف ہی کے لکھا جائے گا۔ اور اسماعیل جہاں انہوں نے بغیر الف کے لکھا ہے وہ اسی طرح بغیر الف کے لکھا جائے گا۔ یہی رسم خط فی ہے۔ اور اس کی پابندی علماء امت نے واجب قرار دی ہے۔

جب یہ نسخے تیار ہو گئے تو حضرت عثمانؓ کی نے اعلان کر دیا کہ ہمیں اس کے پاس جو نسخے قرآن مجید کئے جہاں جہاں موجود ہیں وہ سب سرکاری کرنے میں تیار کر دے۔ اس سے انہوں نے یہ تمام نسخے جمع کر کے ان کو تدارق کر دیا۔ اس مقصد پر بعض صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اختلاف کیا اور اصرار کیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمانؓ کی کو وقت یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک فی جہاں ایک فی اکھ بکھ ایک فی کروڑ بھی ایسا۔ کان باقی

نہیں رہنا چاہیے، جس کے نزدیک اللہ کے حال کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خدا میں جو حق پرستی پوشہ تصور کیا گیا ہے اور اس کے برابر پیش کیے جاتے تھے وہ حضور صرف پھر حوا کر سکتے تھے۔ آپ ان میں سے ایک کے لیے انفرادی طور پر چپک نہیں کرتے تھے کہ مثلاً میں نے اس میل کو رکھ لیا ہے اور میں نے بغیر اللہ کے کیا کیا ہے۔ اگر حضرت ایمان نئی قرآنی حیا اور رسم و رواج کی بنیادیت اور پیغمبر ماضی کا یہ خیال نہ فرماتے تو ہوسکتا تھا کہ قرآن پاک کے مختلف پیچہ رائج ہو جاتے۔ ہوسکتا ہے بعد کے دور میں کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھتا کہ اس میل اور قمیض میں اور معمول اور۔۔۔

سادہ ازیں پہننے پر کرم نے اپنے اپنے نئے اللہ کے لیے کر کے تو ہوسکتا ہے کہ کسی کاتب سے تزیینہ یا تناسیل کوئی مٹا دی گئی ہو۔ انہوں نے جو کچھ ہر انسان سے ہوسکتی ہے اور اس کا مکان ہمیشہ بتا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ آرمینیا سے لے کر سوڈان تک اور ملتان سے لے کر چین تک سارے فضے ایک ایک کر کے چپک کیے جائیں اور پوری کراڑوں نسواریوں کے لیے درست کیے جائیں۔ ویسا کہ تو آج سارے دوسرائے کے ہاؤسز میں اس وقت کیسے ممکن ہوسکتا تھا۔ اس لیے ہر کام آسان اور قاصر عمل تھا۔ وہ بھی کہ میں سب کو اٹھا کر کے مشائخ کر دیتا ہے اور ایک معیاری زندگی کر دیتا ہے۔

بعض صحابہ کرام جنہوں نے اس فیصلہ سے شہادت ہے افتخار کیا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حکیمانہ بھی شمول تھی۔ انہوں نے ان ذاتی زندگی کرانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ حضورؐ کے زمانہ سے میرے پاس چلا آ رہا ہے۔ میں اس میں مشغول حالات کر رہا ہوں۔ یہ اٹھ میں از حضورؐ کی زندگی میں آپؐ کو سنا میں لکھا تھا اب یہ بھی کہ اپنے (انہوں نے) بنی القادسہ منتقل کیے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے زمانہ کے ابتدائی دور کے صحابہ میں سے تھے اور سادہ۔ ان کے پاس آپؐ کا شمار تھا، مگر میں نے تھے۔ جبکہ حضرت زید بن ثابتؓ میں نوجوان تھے۔ وہ یہ منورہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے؟ اگر مجھے بتائیں گے کہ قرآن مجیدؐ کیسے لکھا جائے، جبکہ میں نہیں دونوں کا۔ لیکن غلطہ سوم نے سختی فرمائی اور ان کا ذاتی نسخہ زبردستی ان سے غلط کر لیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ایمان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے غیر عطا فرمائے۔ انہوں نے جو سیاق حال چپک کیا، اور جو بات

ان سداقین میں تھی وہ میرے ذہن میں ٹکس رہی تھی۔ حضرت عقی نے بھی کئی بار حضرت عثمان کے اس فیصلہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان نے جو کیا ٹھیک کیا، ان کی جگہ نہ لی اور ہوتا تو وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سے حضرت عثمان فقی کا لقب ہو گیا۔ جامع الناس علی امران یعنی قرآن پر لوگوں کو جمع کرنے والے۔ اسی کو بعد میں مختصر کر کے جامع القرآن کہا جانے لگا۔

صحابہ کرامؓ کے جواب دہ پڑا، ابی اسحق جوی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا اپنا نسخہ، حضرت ابی بن کعبؓ کا اپنا نسخہ اور حضرت عائشہؓ کا اپنا نسخہ آج ان میں سے کوئی نسخہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سب نسخے حضرت عثمانؓ نے خلافت کے زمانہ آتش کر دیے تھے۔ لیکن ان نسخوں کے بارے میں تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ وہ نسخے کس طرح کے تھے۔ مثلاً ان کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نسخے میں آخر میں جہاں سورۃ اشعاش لکھی ہوئی تھی، وہاں اسوں نے اپنی یادداشت کے لیے دعائے قنوت بھی لکھ لی تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کی یہ یادداشت بالکل بجا تھا کہ کل کلاں اگر کوئی دعائے قنوت کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لے اور یہ دعویٰ کرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جید صحابی کے نسخہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، لہذا یہ بھی قرآن مجید کی ایک سورت ہے، یا یہ کہ یہ قرآن مجید ہی کی ایک آیت تھی، جو دوسرے نسخوں سے نکال لی گئی ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا۔ آخر یہ غلطی بعد میں کوئی شخص، از حد یا از حد پیرا کر بنا تو کیا دھرت عبداللہ بن مسعودؓ یہ بتانے کے لیے موجود ہوتے کہ یہ تو دعائے قنوت ہے، یہ تو میں نے شخص اپنی سہولت کی خاطر لکھی تھی اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟

ایک مثال اور لیجیے۔ حضرت عائشہؓ نے دعاوت مبارکہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے جس الفاظ کا مطلب نیکھتیں اسے اپنے نسخے کے حاشیہ پر لکھ لیا کرتی تھیں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت، حافظہ اعلیٰ، المسلمات، و ما رطبہ او۔ یعنی، میں مسلاۃ و سطی سے صلوٰۃ العصر روئے، اس کے بعد آگئی آیت، و قد مو انلہ حاجین۔ لکھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان انہوں نے مسلاۃ العصر کے الفاظ لکھ رکھے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنے یاد رکھنے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ لیکن اس امر کا امکان تو وجود تھا کہ آج کے عالم کر خواہی اصل شریعت کے ساتھ شخص ہو جائیں۔ اس لیے ایسا سخت اللہ اس کا عظیمہ وقت کے لیے ناگزیر تھا اور انہوں نے یہ اللہ ام کیا۔ اور یوں وہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک اہم مذہب ثابت کر گئے۔

نکاح نامہ شروع کر دیں تو اس کے لیے انہیں اعراب لگانا پڑیں گے۔ وہ اعراب کی ضرورت محسوس کرنے لگا، لیکن ہم اور آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ دراصل وہی زبان میں زبرداری کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ ضرورت دوسری زبان میں پیش آیا کرتی ہے۔ اعراب دراصل وہ اوزار ہیں جن کی مدد سے نفا کو صحیح گوئے میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس مدد کی جتنی اہمیت سکھانے والوں کی ضرورت غیر زبان دانوں کو پڑتی ہے اس زبان کو نہیں۔

یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کو ابتدائی دور میں اعراب کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بہت جلد ایسا ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہوئے تھیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ دشمن عثمان غنی کی خدمت کے آگے نہ بڑھیں تو مسیحی اور سائبیریائی حدود تک اسلام کا پیغام جا پہنچا تھا۔ اہمیت میں حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں اسلام کے قدم داخل ہو گئے۔ ہمارے رخصت میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہی اسلام آچکا تھا۔

جب سب سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن میں عرب اکثریت غیر عربوں کی تھی تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید پڑھا جائے۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ دوسری زبان کا تحفظ کس طرح کریں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علیؓ کے لشکر سے ان کے شاگرد ابو اسود دہلی نے قرآن مجید پر پہلی بار نقطہ لگائے۔ قرآن نقطوں کو سرکاری طور پر بطور پانچیس کے قیام نہیں کیا گیا۔ بلکہ ایک مدنی جو لوگوں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ وہ آج بھی قرآن پڑھتا ہے۔ یہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو لوگ نقطہ لگاتے تھے اور کچھ نہیں لگاتے تھے۔ لیکن ابو اسود نے پہلی مرتبہ حضرت علیؓ کے ارشاد کے مطابق نقطہ لگائے کہ اب اس کا ایک فارمولہ قرار کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن قرآن مجید میں نقطہ لگانے کو سرکاری طور پر لازمی قرار دینے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کو دی جو اسلام کی تاریخ میں زیادہ ٹیک نام نہیں ہے۔ یعنی جابر بن یوسف۔ ان کے بطور پانچویں کے یہ فیصلہ ایک آئندہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ بغیر نقطوں کے نہ تو قبول کیا جائے گا اور اس کی اجازت دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے زمانہ سے قرآن مجید پر نقطہ لگانے کا کام شروع ہوا۔

اعراب کا اچھی تک بھی رواج نہیں تھا۔ اس لیے کہ عربی جاننے والے زبرداری و حکمتانہ نہیں ہوتا تھا۔ جو یہ شخص اسلام میں داخل ہوا تھا وہ جلد ہی عربی سیکھ پاتا تھا۔ قرآن بھی عام طور پر عربی کتابوں میں زبرداری نہیں ہوتے۔ یہ کام دوسری صدی کے اخیر یا تیسری صدی جبری کے اوائل

میں ہزار طوعمیاں کے زمانہ میں اسلامی تاریخ کی ایک بہت کمزور غیر معیاری شخصیت کڑی ہے جس نے بارے میں میں کھت ہوں کہ انسانی تاریخ میں جتنی اعلیٰ ترین ممالک سے ہیں۔ ان میں سے وہ ایک تھا، یعنی قبیل بن احمد اغراہی۔ وہ کئی صدیوں قبل از وجود ہے۔ اب بھی اس نے ایجاد کیے۔ عرب کا تصور نہ صرف سب سے پہلے اسی نے دیا۔ بلکہ اس نے قرآن مجید پر بھی اہرام لگائے۔ اس لیے وہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور انہوں میں عرب دنیا کے مسلمانوں نے شکریہ کا حق ہے کہ اس نے اس کا مہر کا آسان نو دیا کہ غیر عرب قرآن مجید کو اسلامی کے ساتھ چھٹکے۔ اس کے بعد جتنے نے بھی قرآن مجید کے آئے۔ وہ عرب کے ساتھ آئے۔ اور کوئی میں نہیں ہے۔

۱۱۰ھ کے لگ بھگ۔ جس نے کہ تقریباً چوتھی صدی ہجری کے اوائل تک قرآن مجید خطی میں کوئی میں ہی لکھا جاتا رہا البتہ اس میں یہ بہتری بات پیدا ہوتی تھی۔ جو تھی صدی ہجری کے آخر سے خطی میں قرآن مجید لکھا جانے لگا جو بعد کوئی ہی کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ ان وقت سے کہ قرآن تک قرآن مجید ہی خط میں لکھا جا رہا ہے اور اس میں مزید بہتری بھی پیدا ہو رہی ہے۔ مسلم مخالف کے پیشتر حصوں میں قرآن مجید خطی میں لکھا جاتا ہے۔ راطہ ویشیہ سے کہ اگرچہ ان کی شرفی سرحدوں تک خطی میں لکھی ہے۔ پھر آئے پہلی کر لجزائر اور مراکش سے ایک خاص خطہ میں ہے جو تک مغربی اٹلاتس، اس کا رواج دنیا کے اسلام کے مغربی حصہ میں ہوا۔ اب قرآن مجید ان ہی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ میر نے اس خطہ مغربی میں بچے ہوئے قرآن مجید کے لئے موجود ہیں۔ خطہ مغربی خطہ صحیح سے نہ مختلف ہے۔ (اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو میرے پاس موجود ہے۔ خط میں اس کا نسخہ آپ کو دکھانے کے لیے لیتا آؤں گا۔)

خطہ مغربی میں قرآن مجید کب سے لکھا جا رہا ہے۔ یقین سے تو نہیں پاسکتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ اگر آٹھ گھنٹہ چار، پانچ سو سال سے اس علاقے میں یہ خطہ مغربی میں قرآن مجید لکھا جا رہا ہے۔

جب خطہ قرآن کے مدارس میں عرب علاقوں میں بعد جلد قلم سونے لگے اور غیر عرب کھنچاؤں کو قرآن مجید لکھا کر دیا جانے لگا تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید کے ایسے حصے چھوٹے اجزاء ہوں گے کہ ان کی ایک پہچان ضرور کر دی جائے تاکہ انہوں کے لیے یاد کرنا

آسان ہو جائے۔ اور نمازوں میں پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ خاص طور پر تراویح میں سہولت رہے۔ مسلمانوں میں حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے اور اکثر بیشتر عیسائیوں میں بھی پڑھی جاتی رہی ہیں۔ اگرچہ بعض کم پڑھنے والے بھی ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ بعض حضرات کے یہ سمجھنے کے باوجود کہ اُنھیں ہی رکعت تراویح کا مسنون میں حرم میں آج تک جس تکلیف میں پڑھی جا رہی ہیں۔ میر جال انگریزوں کی رعایت میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جانے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ حفاظ جہاں جہاں رکوع کریں وہ مقامات متعین کر لیے جائیں۔

حفاظ کو ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ ان کے لیے عام طور پر سورت یا پارہ کے درمیان سے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو آپ کو کوئی نظم یا غزل وغیرہ جو آپ کو زبان یا دہر درمیان سے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے، لیکن ان کو آپ اول سے شروع کر کے آخر تک پڑھیں تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ تجربے کے طور پر اگر آپ کسی بچے سے اپنا ایک چوتھیں کہ ایف کے بعد کون سا حرف آتا ہے تو وہ ایک دم نہیں بتا سکے گا۔ بلکہ اے بی بی ذی سے پڑھنا شروع کرے گا تو اس کے بعد ایف پر پہنچ کر بتائے گا ایف کے بعد جی آتا ہے۔ یعنی یہ انسانی حافظہ کی کمزوری ہے یا اس کی عادت ہے کہ اس کے لیے شروع سے پڑھنا تو آسان ہوتا ہے لیکن درمیان سے کسی جگہ سے پڑھنا اور کچھ عجزات سے اس کو جو تازہ پانی پڑھنے والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حفاظ کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ اعلیٰ رکعت میں قرآن مجید کو درمیان سے کیسے شروع کریں۔ ان کی آسانی کے لیے قرآن مجید کو ۵۵ حصوں میں تقسیم کر لیا گیا کہ اگر میں رکعتیں روزانہ پڑھتی جاؤں تو ستائیسویں رات کو قرآن مجید ختم ہو جائے۔

یوں دو کوئوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ رکوعوں کی یہ تقسیم اکثر و بیشتر حضروں کی مناسبت سے کی گئی، جتنی جتنے جتنے حضروں کو ایک رکوع میں کرنا پڑا۔ مقصد یہ تھا کہ جب پھر شروع سے یاد کرے تو رکوعات کے حساب سے یاد کرنا شروع کرے اور نمازوں میں پڑھے تو رکوع ہی کے حساب سے پڑھے۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ معلوم نہیں؟ البتہ یہ معلوم ہے کہ پانچویں صدی ہجری تک یہ تقسیم عمل میں آئی تھی۔ اس لیے کہ پانچویں صدی ہجری کے بعض ایسے نسخے موجود ہیں۔ جن میں

رکوع کے یہ اشارات پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تقسیم کس نے اور کب کی؟ یہ معلوم نہیں۔ بہرحال ہم نے بھی یہ کام کیا بہت اچھا کیا۔ ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام عرب دنیا میں نہیں ہوا، بلکہ غیر عرب دنیا میں ہوا۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ عرب دنیا میں قرآن مجید کے جو نئے پیچھے ہٹے ملتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی نہیں ہے، بلکہ ”ہجر، ہجرا، ہجرا، ہجرا، ہجرا“ وغیرہ میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عرب دنیا میں اس طرح کی ذیلی اور درمی تقسیم اور ہے۔ دو ایک پارے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جسے دو حزب کہتے ہیں۔ پھر ایک حزب کو دو حصوں میں تقسیم کر کے نصف الحزب کا بن دیتے ہیں۔ ہر نصف الحزب کو دو حصوں میں یعنی ربع الحزب میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے نسخوں میں یہ تقسیم نہیں ہے۔

جب ذیلی تقسیموں پر سلسلہ مقبول ہوا تو ایک اہم تقسیم اور بھی وجود میں آئی۔ شروع میں قلوب سات دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے اس لیے قرآن پاک کی سورۃ کی تقسیم منزلوں میں ہو گئی۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ”نبی بشوق“ کے ذریعہ سے یہ سات منزلیں یاد رکھ سکتی ہیں۔ لیکن بعد میں جب ہستیس مکرور ہوئیں اور دنیاوی مشغول میں انہماک بڑھا تو سات دن میں قرآن مجید ختم کرنے والے آگ تھوڑے روزہ لگے۔ اب زیادہ تعداد لوگوں کی تھی جو ایک ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لے کرتے تھے۔ اب مہینہ کی مزید سات سے ایک مہینہ تقسیم کی ضرورت پیش آئی جس کے مطابق ایک ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جاسکے اور روزانہ تلاوت کے لیے کوئی پہچان رکھی جاسکے۔ اس سہولت کے لیے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو ۳۰ برابر حصوں میں تقسیم کر لیا۔ جو سہارے یا اجزاء کہلاتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ بھی غلطی جو غلطی پانچویں صدی ہجری میں ہو۔ اس لیے اس سے پہلے کے نسخوں میں ایسی کوئی نشاندہی موجود نہیں ہے۔ پارا یا اجزاء کی اس ترتیب کا قرآن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا سوا میں سے کوئی تعلق ہے۔ یہ محض سہولت کی نہ طریقہ کیا۔ کوشش کی گئی کہ ہر پارہ آیت پر ختم ہو۔ ہاں مضمون تو وہ کسی جگہ ختم ہو جاتا ہے کسی جگہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی و طالب کے سینے یا سماعت سے نہیں ہے۔

اب تک ساری مختلف قرآن مجید کے متن کی کتابت اور تدوین کے بارے میں تھی۔ اس نقشہ نے قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کا سارا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ لیکن متن میں بھی

بعض ادعا کرتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ایک ہی علاقے میں دو طرح بولا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی زبان کو لے لیں اور کسی بھی علاقے کو مبیار قرار دے لیں، لیکن اس مبیاری کا علاقہ میں بھی بعض اوقات ایک ہی لفظ کا تلفظ دو یا تین طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک عام روایت کی بات ہے۔ قریش میں بھی سرگرم میں جہاں کی یہ زبان تھی۔ بعض لفظ ایک سے ڈاکڑاؤں سے بولے جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بولنے سے منع کیا اور قرآن سے ہم تک پہنچا یا۔ یہ بھی قرآن مجید ہی کے متن کا حصہ ہے۔

اسی طرح آپ نے سات قراءتوں کا ذکر کیا ہوگا۔ ۱۱ سات قراءتیں یا سب سے زیادہ سات بھی صحابہ اور تابعین کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ سات قراءتیں ہیں جو صحابہ کرام سے توڑ کے ساتھ منقول ہیں اور رسم عثمانی کی حدود کے اندر ہیں۔ ان کو صحابہ کرام کے زمانہ سے ذیل اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ ساتوں متواتر قراءتیں بھی اسی طرح قرآن مجید کا حصہ ہیں جیسے امام حفص کی رائج احکام کوئی بھی روایت ایوں تو مشہور روایات میں ہیں۔ لیکن ان میں سے سات زیادہ مشہور ہیں۔ وہ سات مشہور قراءتیں کی روایت سے یہ سات قراءتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ ہیں:-

۱۔ امام عاصم ابن ابی النضر (متوفی ۱۲۸ھ) یہ تابعین میں سے ہیں۔ ان کے سب سے مشہور شاگرد امام حفص بن علیہ السلام کوئی (متوفی ۸۰ھ) ہیں۔ اس وقت دنیا نے اسلام کے بیشتر حصوں، بشمول برصغیر، افغانستان، عرب دنیا، ترکی، وسطی ایشیا وغیرہ میں انہی کی روایت مروی ہے۔

۲۔ امام شافعی (متوفی ۲۰۹ھ)۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ جیسے کبار صحابہ کے مترجماؤں سے علم قراءات سیکھا۔ ان کے سب سے نامور شاگرد، امام عثمان بن سعید درشن مصری (متوفی ۱۹۷ھ) ہیں۔ ان کی روایت شامی افریقہ میں زیادہ رائج ہے۔

۳۔ امام عبداللہ بن کثیر الدادی (متوفی ۱۲۰ھ)۔ یہ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے متعدد صحابہ کرام سے جن میں حضرت ابو ایوب اللہ بنی بھی شامل ہیں کسب فیض کیا۔

۴۔ امام عبداللہ بن مرثا (متوفی ۱۱۸ھ) یہ بھی تابعین میں سے ہیں اور قراءات کے علم میں ایک واسطے سے خلفہ سوم جامع القرآن حضرت عثمان غنیؓ نے شکر دیں۔

۵۔ امام ابو حمزہ بن عمار دہلوی (متوفی ۳۵۸ھ) کا ایک ایک واسطہ سے حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے تراجم ہیں
 ۶۔ امام ترمذی (متوفی ۵۲۰ھ)

۷۔ امام بن جریر الدہلی (متوفی ۵۱۰ھ) کے اپنے شاگرد رشید امام نووی وغیرہ سے اور ان کے مقررہ سے۔

ان میں سے ہر ایک نے مشہور حواذ میں بیٹھ کر احادیث کی روایت کی ہے۔ یہاں ان احادیث کی متقی نوعیت پر تفصیلی گفتگو دشوار ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ فتح کی آیت ذالک يوم الدين میں مالک کا لفظ ہے نہ سرحدی کی روایت ملک لکھ جاتا ہے اس کو ملک ہی پڑھا جاتا ہے اور ملک بھی۔ ملک اور ملک یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ چونکہ مالک کہتے تھے اور پھر ملک کہتے تھے۔ لہذا ان دونوں مالک پڑھا جائے گا اور پڑا ہی ہو گا ملک پڑھا جائے گا۔ یہ اس وقت تک پڑھا اور نہ جیسا کہ پڑھا ہے۔ چونکہ اعتراض نہیں تھے اس لیے ملک اور ملک دونوں کے پڑھنے کی گنجائش تھی۔ اور جوڑ میں اس کو انوں طرح پڑھا جاتا تھا نسیم لے لیا گا۔ یہ بھی دونوں ہیں۔ میں روز جزا کا بارشہ در روز جزا کا مالک۔ بارشہ بھی اپنے ملائے گا۔ ملک ہی روز جزا کے لیے یہ اصطلاح قرآنیت کے صحیح قراءات ہے۔ جس نے تھوڑا سا مالک پڑھا ہے وہ قرآن مجید کے سرحدی میں موجود ہے۔

اب وہاں تک جو قرآن مجید ہمہ پہن تھا اس میں تمام تر روایات شامل ہوئی تھیں۔ ان میں زیر غور احادیث کو لحاظ فرمایا جاتا ہے۔ حسب آیت زیر ہر گاہ میں کسی قرآن پڑھا کہ مالک یا ملک میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑا۔ اتفاقاً اسے یہ معلوم کیا گیا کہ کتب طے ہو کر یہ قوش نہیں جانا۔ لیکن شروع سے آخر تک یہاں ہر سانس سے نزاد سے یہ طریقہ جاریا رہا ہے کہ قرآن مجید باب لکھا جائے گا تو ہمارے مفسر کی روایت جو امام عاصم سے ہے اس کے مطابق لکھ جائے گا۔ امام عاصم میں بیانیہ قراءات سے بہت بڑے امام تھے جن کا سارا متمدن حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب تک پہنچتا ہے۔ ان واسطہ سے انہوں نے باور رکھا کہ قرآن مجید کی تعلیم پانی تھی۔ صرف ایک واسطہ سے۔ یہ خود بھی تھے۔ امام عاصم سے ان کے شاگرد حضرت انس روایت

کرتے ہیں، اس لیے یہ روایت روایت مضعف کہلاتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں قرآن مجید کے جو نسخے لکھے جا رہے ہیں انہی کی روایت کے مطابق لکھے جا رہے ہیں۔

ایک روایت دوش کی بھی ہے۔ جو امام تافہ کے شاگرد تھے۔ اس میں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا نقلی اختلاف ہے۔ مغربی دنیا میں یعنی دنیا کے اسلام کے مغرب میں یعنی مراکش، الجزائر، تونس اور لیبیا میں قرآن پاک کے نسخے روایت دوش کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً وہاں مالک پر کھڑا نہیں بلکہ پڑا ہوا ہے۔ اور اس کو وہ لوگ حاکم پر نہیں لگے۔ اسی طرح سے جہاں الف مقصورہ جس کو امام تافہ مضعف کی روایت کے بموجب الف کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ وہ منجم اذا هوٰ۔ ماضی صاحبکم وما عوٰذہ وما یعطیٰ عن شہوٰی۔ انہو الا وحی یوحی۔ یہ سب کے سب ایک کفر ہے کہ برابر ہیں، انکو کھڑا پڑھا جائے گا۔ زم کے ساتھ۔ لیکن امام دوش کی روایت میں اس کو تھوڑا سا امام کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے گا، جس طرح ہم ہم اللہ بحر جڑتے ہیں۔ جس طرح سے ہم یہاں مالہ کرتے ہیں، اسی طرح امام دوش ہر اس جگہ مالہ کرتے ہیں جہاں الف مقصورہ آیا ہو، یعنی الف کو اس طرح بولا جائے، جس طرح جھکا کر بول جا رہا ہو۔ یہ صرف تلفظ کا فرق ہے۔ یہ ہیں وہ روایات سود یا قراءات سبعہ جو آج کل مردع ہیں۔

یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے ذاکر حیو اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے ۷۰-۷۵ سال قبل بعض اہل مغرب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن مجید تو جس کا جو محفوظ ہے اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ کسی طرح بھی قابل تردید نظر نہیں آتا کہ قرآن مجید یوں نہ اس طرح محفوظ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاب کرام کے ذریعہ سے دنیا کو دے کر گئے تھے جبکہ ہماری آسمانی کتب خاص طور پر بالکل اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کر کے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نکالنی چاہیے جس سے قرآن میں کسی تبدیلی کا دعویٰ کیا جاسکے۔ اس مقصد کے لیے جرمنی میں ایک ادارہ بنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس میں قرآن مجید کے بہت سے قلمی نسخے جمع کیے گئے۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک جتنے قلمی نسخے دستیاب ہوئے وہ جمع کیے گئے، ماہرین کی ایک بہت بڑی ٹیم کو بٹھایا گیا۔ اسی طرح ہاتھل کے بھی بہت سے نسخے جمع کیے گئے اور ایک دوسری ٹیم کو ان نسخوں پر بٹھایا گیا۔ یہ

ادارہ ابھی اپنا کام کر رہی رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں اس پر بم گرا اور یہ چاہ ہو گیا۔ اس کا سارا ریکارڈ بھی تباہ ہو گیا۔

لیکن اس ادارہ سے کی ایک ابتدائی رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ ایک سرجرل اکثر حیدر اللہ نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ اصل رپورٹ جرمن زبان میں تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ قرآن مجید کے جتنے نسخے بھی ہم نے دیکھے ہیں ان میں کتابت کی غلطیاں تو کئی جگہ نظر آتی ہیں کہ کتنے والے سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، مثلاً الف چھوٹ گیا یا پ چھوٹ گئی۔ لیکن نسخوں کا اختلاف ایک بھی نہیں ملا۔ نسخوں کے اختلاف اور کتابت کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی غلطی تو ایک اسی نسخے میں ہوگی۔ مثلاً آپ نے اپنا نسخہ تیار کیا اور کسی جگہ آپ سے غلطی ہو گئی، یا بھول چوک ہو گئی۔ مثلاً ایک لفظ لکھنے سے رو گیا، یا ایک لفظ دوبار لکھا گیا۔ لیکن باقی سارے نسخوں میں وہ غلطی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی صرف آپ کی ہے۔ اختلاف قراءت یہ ہے کہ اگر جس ہزار نسخے میں اور ایک ہزار میں دو لفظ نہیں ہے۔ تو ہزار میں ہے تو پھر یہ محض ایک آدمی کی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اختلاف نسخ ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ اختلاف نسخ کی تو کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ اتنی یا انفرادی غلطی کی اکا دکا مثالیں ملتی ہیں اور وہ اکثر ایسا ہیں کہ لوگوں نے ان کو قلم سے ٹھیک کر دیا ہے۔ جہاں غلطی ملتی ہو تو یا خود متنب ہی کتابت یا حاشیے میں یا بین السطور میں ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ اصلاح بھی نظر آتی ہے کہ پڑھتے والے نے پڑھا اور کتابت کی غلطی سمجھ کر اصلاح کر دی اور اسے اختلاف نسخ نہیں سمجھا۔ جہاں تک ہائیکل کی غلطیوں کا تعلق ہے تو ہم نے اس میں کتابت کی انفرادی غلطیاں تو نظر انداز کر دیں، مگر صرف اختلاف نسخ پر توجہ دی۔ اختلاف نسخ کا جائزہ لیا گیا تو کوئی پونے دو لاکھ کے قریب اختلافات نکلے۔ ان پونے دو لاکھ میں ایک چاسات (۱۶۷) یعنی تقریباً ۲۵۰۰۰ اختلافات ہیں جو انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جن سے ہائیکل کے مطالب اور پیغام پر فرق پڑتا ہے۔

یہ ایک عارضی رپورٹ تھی جو اس ادارہ نے ۱۹۳۹ء سے قس شائع کی تھی۔ بعد میں جنگ عظیم شروع ہوئی اور اس دور میں ہم مہر نے سے یہ ادارہ تباہ ہو گیا۔

یہ پوری تفصیل جو میں نے کل اور آج عرض کی ہے اس سے اس دوسری پوری پوری تصدیق ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، ہی لیے یہ کتاب آج تک

ہر اعتبار سے محفوظ چلی آ رہی ہے۔ نئے سلسلوں کی اس دریافت سے بھی بیکار رہتے نہیں ہوئی ہے کہ قرآن مجید و صحابہ کرام نے اس طرح دل و جان سے محفوظ کیا ہے اس سے بڑھ کر انسانی ذہن اور دماغ میں کسی چیز کی حفاظت کا طریقہ آئیں لکھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کے بانیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات العلیہ فرمائے۔ آمین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خطبہ پنجم

علم تفسیر

ایک تعارف

اپریل ۲۰۰۳ء

قرآن مجید جس کا سرسری تعارف گزشتہ تین چار نشستوں میں کر لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ میں تمام اصولوں اور معاشرتی قوانین کا ماخذ و مصدر الدین یہ کتاب ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں یہ کتاب ایک برتر قانون اور دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا ترانہ اور پناہ گاہ ہے جس کی بنیاد پر حق و باطل میں تمیز کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ فرقان ہے جو بر صغیر کو برہمن سے الگ کر سکتی ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے باطنی برہنہ راستہ اور پوری انسانیت کے لیے بالقوۃ ایک نظام ہدایت ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر کچھ کھڑے اور کھولنے کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ وہ نظام ہدایت ہے جو ہمیشہ دنیا تک کے لیے ہے جس کی پیروی ہر زمان اور ہر مکان کے انسانوں کے لیے واجب ہے۔ یہ نظام ہدایت ہر صورت حال میں انسانوں کو پیش آنے والے ہر معاملہ میں روحانی ہدایت اور اخلاقی راہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کتاب کی مدد سے مکادیم اخلاق کے معیارات رہتی دہائی تک کے لیے مقرر کیے جاتے رہیں گے۔

لیکن اس کتاب سے رابطہ بنانی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں اور منطبق کرنے میں ان اصولوں اور ایمان قواعد کی پابندی کیا جائے جو حضورؐ کے زمانہ سے تفسیر و تشریح قرآن کے لیے برتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے اعتقادی طرز عمل اور امت اسلامیہ کے اجتماعی رویہ و تعامل اور اہم قرآن کی رو سے تفسیر قرآن کے لیے ایسے مفصل اصول اور قواعد طے پا گئے ہیں جن کی پیروی بروز اول سے آج تک کی جا رہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ جس طرح کتاب الہی کا متن محفوظ رہا، اس کی زبان و تغیر نہ ہو، اسی طرح اس کے حافی اور مطالب بھی برہمن

کی تحریف اور الشبہ سے مخوف رہیں اور اس بات کا اطمینان رہے کہ کوئی شخص جس نئی یا پرانی کتاب سے اس کتاب کی تعبیر و تشریح لے لے گا وہ اصولوں سے بہت کمزور بنے گا۔

کسی بھی قانون انہی میں سے کسی بھی نظام اور کسی بھی کتاب دستور کی تشریح و تفسیر و ترجمان لے لے اصولوں کی بنیاد پر کی جائے لے کہ تو دنیا میں کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا۔ جس طرح دنیا کی ترقی یافتہ تہذیب میں قانون و دستور کی تعبیر و تشریح کے اصول مقرر ہیں انہی کی ہر ذرہ و شمارہ پر وہی کرتا ہے وہی طرح قرآن مجید کی تفسیر و تفسیر کے بھی اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے صحابہ کرام نے کی۔ ۲۰ بیس اور چھ بیس برس کی، آج کل ان تمام اصولوں کو کابائے تعبیر اور اعلیٰ علم نے دوسری اور تیسری صدی میں اس طرح مہرب کر دیا کہ جدید آئے و انہوں نے لے لے ان کی پیروی بھی آسان ہو گئی اور قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کے لاشعری راستے بھی کھٹے پٹے گئے۔

قرآن مجید کو کمزور دینی مادیات کا نشانہ بنایا جائے تو پھر یہ کتاب بدلت گئے بنائے کمری کا ذریعہ بن گئی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے کمر ہو گئے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس سے بچاؤ نہ لے سکتے ہیں۔ بدل رہے ہیں۔ یہ بھی کہ وہ دینی مادیات کے کتاب ان کتاب سے کمر اور دلوں سے ہیں جو پہلے سے اپنے ذہن میں چھٹے شد و مفقائد و نظریات اور خیالات لے کر آئے ہیں اور ان کو کتاب الہی میں اس طرح صونے کی و شش کریں اور اس کے اندر لای تعبیر و تشریح اس انداز سے کریں کہ اس سے ان کے اپنے مفقائد و نظریات و خرافات و افویہ کی تائید ہو۔ خود خود کتاب الہی سے جتنے چاہتے ہیں لے لے بجائے کتاب الہی کو اپنے تالیف و تالیف۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا شکار، جس کی قریب قریب تمام آدمی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اپنی فوہان کہہ کر اس میں تحریف کی۔ آسمانی کتابوں کے معانی اور مفاد پر مشرور و بدل کی اور ان کے اندر لای تعبیر و تشریح اس طرح سے لے لے انداز سے لے لے کہ وہ ان کے اپنے عقائد و نظریات و مفقائد و ادب و لفظ و رسم و رواج و فساد و نظریات اور باطل فاسوس کے تابع ہو جائیں۔ اور ان کے لے لے کہ کتاب الہی کی ظاہری تائید لے لے رہے۔

یہ وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں بار بار تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار بات ارشاد فرمائی کہ آپ گویا ارشاد فرمائی

احداث متواتر میں غماز ہے کہ اس نے قرآن مجید کے بارہ میں محض اپنی ذاتی رائے اور اپنی نفس کی بیجا پلوئی یا تالی (یعنی تفسیر قرآن کے قواعد، اصول، تقریرات، طے شدہ معانی و مطالب سے ہٹ کر کوئی بات اس کتاب سے مستحب کی اور منہم میں پنا لھوانہ نہ لے۔ اس انجام سے بچنے کے لیے اہل علم نے دور رسایہ کرنا سے کہ آج تک اس کا اتمام کیا ہے کہ قرآن مجید کے متن کی طرف اس سے معافی کی بھی حفاظت کی جائے اور ان تفسیروں کا راستہ بند کیا جائے جو بے پرواہی سے قرآن شہر کوئے چن چہ قرآن مجید کے معنی و مفانیہ و پیغام و مطالب کی اصالت و تسلسلہ برقرار رکھنے کے لیے تفسیری ضرورت سے چلے آئے۔

جس طرح قرآن مجید کا متن پوری طرح محفوظ ہے، اسی طرح قرآن مجید کے معانی اور
مطلب بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کے یہ معانی اور مطالب اور اس کے محفوظ رہنے سے یہاں قرآن
مجید کے پیغام اور معانی و مطالب کا ایک نیا اور اہم نکتہ تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود یہ قرآن نہیں بیان فرمایا۔ جس کی آپؐ نے نہ صرف زبان مبارک سے بلکہ اپنے طرز عمل اور
سناسات اور اخراج فرمودی اور اس کے مطابق ایک پوری عمل کی تربیت کر کے ایک پوری امت
اس کی بنیاد پر کھڑی کر دی۔ قرآن و احکام کے معانی و مطالب اور پیغام کا یہ حصہ اب بہت صغیر
کے ٹکڑے میں غائب ہو چکا ہے۔ جب یہ صغیر امت مسلمہ کے رگ و ریشہ کا حصہ بن چکا ہے،
جب یہ ملت اسلامیہ کے حصہ الگ بن چکا ہے۔ اب اس حدیث و مطالب و احکام کے
حصہ ملی سے منہ پر کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک امت مسلمہ اسلامی احکام پر قائم رہے، وہ خود
بے تفسیر قرآن کا یہ حصہ بھی زندہ ہو سکے گا۔

[illegible]

اس شخص کو کرنی پڑے گی جو قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کرنا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کے مجموعے اور ان کو مرتبہ اور استعمال کرنے کے مجموعی علم کو علم التفسیر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کے بنیادی اصول اور قواعد میں سے بہت سے قوانین ہیں جو خود قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے دوسرے قواعد اور ضوابط ایسے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ بہت سے قواعد اور ضوابط صحابہ کرام نے اپنی غیر معمولی فہم و بصیرت، فہم قرآن، دینی تربیت، فطری ذوق و فہم، نزول قرآن کے ماحول اور ہمیں منظر سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اپنے اجتماعی فہم اور اسلامی فہم کی بنیاد پر مرتب کیے۔ امت آج تک ان اصولوں کی پیروی کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہر آنے والا مفسر اور شارح قرآن ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے اور کتاب الہی کے معانی و مطالب کے تعین میں ان اصولوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ یہی اصول ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس طرح کی تحریکات اور تاویلات باطلہ سے محفوظ رکھا جن کا دوسری مذہبی کتابیں نشانہ تھیں۔ اگر قواعد و ضوابط کے علمائے مذہب بھی اپنی اپنی کتابوں کی تفسیر و تفسیر کے عمل کو قواعد و ضوابط کا پابند بنا لیتے تو شاید وہ کتابیں اس انجام کا شکار نہ ہوتیں جو بعد میں ان کا مقدر بنا۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان اصولوں کی بنیاد پر بہت سی تفسیریں لکھ دی گئیں تو چاروں ان اصولوں کی مکمل ادایت کیا ہے اور اب مزید نئی تفسیروں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوال عوامانہ و لوگ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جو یا تو پہنچتے ہیں کہ قرآن پاک کے پہلے مفسرین نے اتنا کام کر دیا ہے کہ اب دینی دنیا تک کے لیے ان کا تفسیری کام کافی ہے۔ اب نہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا، نہ نئے سوالات پیدا ہوں گے، نہ نئے امتزاجات کیے جائیں گے، نہ نئے افکار جنم لیں گے، گویا اصل انسانی کام کرنا بند کر دے گی۔ فکر انسانی کے دشمنے خشک ہو جائیں گے، انسان کا تہذیبی ارتقا رک جائے گا اور دنیا و ہیں کی وہیں کھڑی رہے گی جہاں ساتویں، آٹھویں یا نویں صدی کے مفسرین اسے چھوڑ گئے تھے۔

لیکن یہ سوال کرنے والے حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ خود نویں صدی کے مفسرین کو اپنے سے پہلے مفسرین کے کام کی موجودگی اور اس کی غیر معمولی علمی اہمیت کے باوجود نئی تفسیری کاوشوں کی بجا طور پر ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر صدی میں اور ہر دور میں قرآن پاک کے مفسرین کو نئی نئی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف ضروریات اور

تھانوں کے پیش نظر یہ خدمت انجام ہوئی۔

کچھ اور لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کتاب علوم و معارف کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہ دینی دنیا تک کے لیے کتابِ دعا ہے اور دستور العمل ہے۔ اگر اس میں ہر دور کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے تو ہر دور کے اس علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے مسائل کے لیے اس کتاب کی تفسیر و تفسیر کا فرض انجام دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید معانی و مطالب اور حقائق و معارف کا ایک ایسا متعلقہ سند ہے جس کے زمینی اور مطالب کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے حقائق و معارف کی کوئی اجزاء۔ ایک عربی حدیث میں، جس کو محدث طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حضورؐ نے فرمایا: ”اس کتاب کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ بار بار پڑھنے کے باوجود پرانی نہیں ہوگی۔“

یہ ایک واضح بات ہے کہ جو کتاب پرانی ہو جاتی ہے اس کے معانی اور مطالب بھی پرانے ہو جاتے ہیں۔ جس کتاب کے معانی و مطالب زندہ و اور تر و تازہ ہوں وہی کتاب زندہ و رانی ہے اور تر و تازہ و رانی ہے۔ جو ملکستان زندہ و پائندہ ہو، جس کے گھلانے و نگارنگ زندہ و تر و تازہ ہوں اسی ملکستان سے روزانہ نئے نئے نگار سے سج کر نکلتے ہیں۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔

آں کتاب زندہ قرآن حکیم

حکمت کو لا جہاں است و قدیم

اس کتاب کی حکمت کو ازل سے اب تک بدلی ہے۔ اس لیے ہر نئی آنے والی صورت حال میں قرآن مجید کے احکام کو اس پر منطبق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر نئے سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی فرض کے لیے تفسیر کے اصول اور تفسیر کے قواعد و دیگر ہوتے ہیں۔ جن سے کام لے کر قرآن مجید سے اس ماحول کا جواب نکالا جاسکے۔ اس پورے عمل کے لیے علم تفسیر کی ضرورت ہے۔

تفسیر کے لغوی معنی ہیں وضاحت اور تشریح، یعنی کسی چیز کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے۔ فہرستی فہم، اس اور اس لفظ کا مادہ ہے۔ عربی زبان میں اس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو پردوں سے نکال کر یا کھول کر سامنے رکھ دینا، عربی زبان میں فہم کے یہ معنی بھی آتے ہیں کہ کسی

سجے سجائے گھوڑے کو اس کے سارے لوازمات و مزین و مخیرہ اہکام اور دوسری چیزوں سے نکال کر پیش کر دینا، گویا خریدار کے سامنے اصل گھوڑے کو اس طرح رکھ دینا کہ اس کی، جعلی صورت، جعلی طور رنگ و روپ سب نظر آجاسے۔ گویا قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو اس طرح کھول کر سامنے رکھ دیا جائے کہ ہر سننے والے کی نگاہ میں آجائے۔ اور ہر پڑھنے والا اس کا مفہم اور قصہ سمجھ لے۔ اس عمل کو تفسیر کہتے ہیں۔

لہذا اسلامی علوم کی اصطلاح میں تفسیر سے مراد وہ مخیر ہے جس سے کوہِ اللہ کے معانی و مطالب سمجھے جائیں، اس کے الفاظ اور آیات کے وہ معانی اور یافتہ یک جا نکلیں جو ایک عام قاری کی نظر میں فوری طور پر نہیں آسکتے۔ اس سے نئے نئے احکام نکالے جاسکیں۔ اور نئی پیش آنے والی صورت حال پر فرقہ و تباہی کے المناط و قیامت کو منطوق کیا جاسکے۔ اس مخیر میں یہ فریضہ مباحثہ اور قواعد بیان کیے جائیں اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔

اس علم کی باقاعدہ تدوین پہلی صدی ہجری ہی میں شروع ہوئی تھی صحابہ کرامؓ نے علاوہ ان صحابہ کرامؓ کے تفسیر قرآن کی بنیاد پر علم تفسیر کی تدوین کا کام شروع کر دیا تھا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر تک اس علم کی بنیاد میں بڑھ چکی تھیں اور حدود متعین ہو چکی تھیں۔ پھر جیسے جیسے علم تفسیر کا ارتقاء و تنہا نئے نئے علوم و فنون بھی پیدا ہوئے گئے، جن کا تعلق اصلی تدوین، اثبات و اثبات آئندہ کسی شکل و میں ہوگا۔ یہ سب علوم و معارف عمومی طور پر علوم القرآن کہلاتے ہیں۔

علوم القرآن اور علم تفسیر بعض اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اور بعض اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ علوم ہیں۔ یہ دونوں اس اعتبار سے ایک ہی چیز ہیں کہ جن علوم و معارف و علوم القرآن کہ جاتا ہے ان سب سے علم تفسیر ہی میں کام لیا جاتا ہے۔ دو گویا علم تفسیر کے دو دروازے اور آیات ہیں۔ یہ دو دروازے ہیں جن سے کام لے کر قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر کی جاتی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے دو تفسیرت الگ ہیں کہ یہ تفسیر میں کام آنے والے آیات و ذرائع ہیں، خود تفسیر نہیں ہیں۔ تفسیر اس عمل کا نام ہے جس کی رو سے قواعد و اصول تفسیر کا انطباق کر کے قرآن مجید کے معانی و یافتہ کیے جائیں۔

یہ مختلف علوم و فنون یا آیات و مسائل ہیں ان میں بہت سی دو چیزیں شامل ہیں جن کو جاننے بغیر یا جن سے کام لے بغیر تفسیر قرآن کے عمل میں پیش رفت نہیں ہوسکتی۔ مثلاً کے حوالہ پر

خود نازل کی تصدیقات کو مومن کی آیت کہنے کا قرآن مجید میں جو شعر بیان ہو ہے ہیں ان کا یہاں ذکر کیا ہے۔ لہذا یہاں جو ہے، مولیٰ خالص علم رب انہوں اور ان کے اہل بیت میں نازل ہوا یہ سب اہل بیت اور جو اسباب ناموں سے کہلاتے ہیں ان کا ذکر علم بہت سے معاملات کو سمجھنے میں آجائے گئے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح یہ یقین کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ وہی مدنی، یہاں اس طرح آئے ہوتے۔ یہ علوم، مسائل ہیں جن کو کسی علم، یہ علم القرآن، نظام سے یاد کیا جائے۔ ان سے یہ سب میں تفصیلی مکتوبہ میں لکھا جائے گی۔

یہ بھی علم فقہ کی انہی تحریک۔ قرآن مجید میں ایک اور نکتہ اس بیان میں ہے۔ یہاں میں اتصال ہوتا ہے۔ تدریس۔ جو میں اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا ایک لگے ہیں؟ اس پر بھی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ہونا ہے ملنے ہیں۔ مولیٰ کے مومن معنی میں کما فیروز و کلمات یاد دہن کرتے۔ عربی زبان میں ان منوال، اولاد کے معنی آتے ہیں اور یہ لکھا ہے اب اس لفظ کی تفسیر اور فقہ و اس کے مومن معاشری معنی سے بنا کر اس کو معنی کی طرف دانا۔ یہ لفظ و کلمات معاشری سے لگائے گئے تھے یعنی اور مومن، انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں چار دہائے کے مفہوم یاد کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں کالفا استعمال کرنا ہے۔ عربی زبان میں کالفا کا لفظ کسی چیز یا فعل کی عاقبت یا انجام کار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں چار سو و اوراق (تقریباً ۴۰) میں آئے ہیں۔ ہاں ہمارے انوار و مہر لکھ دو جہاں قرآنی حقیقت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک اعتبار سے، مولیٰ میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا آیت کو کہتے ہو مفہوم ظاہر نہ آتا تھا، تحقیق انہوں نے غلطی سے قرآن میں انجام کار، و مفہوم مرجع تو یہ پایا۔ لہذا فرمایا کہ اس مفہوم واضح قرار دے دیا گیا۔ ہاں جب نازل کے نتیجے میں ایک مفہوم متعین ہو جاتا ہے تو ان میں وہ آیت اور آیت کا وہ مومن کا لفظ پایا کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے صوبہ میں آیت کا لفظ کی اصطلاح رکھ دی۔

بعض اوقات کسی بھی اور غیر واضح چیز کو مطلب بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں نازل کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تفسیر کے لیے بھی نازل و لفظ آیا۔ ہم چنانچہ سو و مہر میں آیت سے بااثر و دلیلی و دلیلی سے لیا۔ اب جان لیں کہ اسے اس خراب لکھنے سے جو میں نے لکھا تھا۔ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ کہ وہ یہ

وضاحت ہے اس مبہم اور غیر واضح خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے میرے بھائی میرے دشمن ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک جگہ آیا ہے۔ ذلک قابل مبالغہ قطع محض ہے۔ یہ مفہوم ہے ان باتوں کا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں اور جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ احکام شریعت سے متعارض نظر آتا تھا، لیکن وہ مظاہر غیر شرعی احوال اللہ کے ایک مقرب بندہ کے ہاتھوں سے ہو رہے تھے۔ اظہار یہ باتیں غیر واضح اور ناقابل فہم تھیں۔ اظہار ان کا اصل مدعا اور مفہوم سامنے نہیں تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور ایک نبی کے ان پر صبر نہیں کر پائے اور انہوں نے بار بار اعتراضات کیے، ان کے جواب میں کہا گیا کہ یہ تاویل یا مفہوم ہے ان باتوں کا جو آپ کے لیے واضح نہیں تھیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاویل اور تفسیر دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں؟ یا ان دونوں کے متناہی الگ الگ ہیں؟ متفقین کے ہیں تاویل و تفسیر دونوں اصطلاحیں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتی تھیں۔ چنانچہ آپ ام طبری کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تفسیر میں قریب قریب ہر معنی پر جائز تاویل کا لفظ ملا ہے جو ان کے ہاں تفسیر ہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دو پہلے ایک آیت قرآنی تحریر کرتے ہیں۔ اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، القول فی تاویل ہذا لا ہے۔ یعنی اس آیت کی تاویل (تفسیر) میں جو قول ہے وہ یہ ہے۔ گویا تاویل اور تفسیر کو انہوں نے ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے۔

بعض متاخرین نے بھی تاویل کو تفسیر ہی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ خاص طور پر تارے برصغیر کے مولانا حمید الدین فراہی اور ان کے شاگرد رشید اور تارہ مفسر قرآن مولانا ابن احسن اسلامی نے تاویل اور تفسیر کو قریب قریب مترادف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ مولانا اسلامی کی تفسیر تہ قرآن میں بھی تاویل کا لفظ تفسیر ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن ان چند حضرات کے استثناء کے ساتھ۔ یعنی چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے بعد کے حضرات کے ہاں۔ تفسیر اور تاویل کی اصطلاحات الگ الگ معنی میں ہی استعمال ہوتی رہی ہیں۔

حضرات مفسرین کی عمومی اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے عام اصولوں کو منطبق کر کے جو ظاہری مطلب سمجھ میں آئے وہ بیان کرنا یا بتانا، یعنی جو مفہوم تفسیر کے

عام اصولوں کے مطابق ہوا سے تفسیر کیے ہیں۔ لیکن اگر بظاہر کوئی جیسا مشکل اللہ ہو کہ یا تو اس سے ظاہری معنی سرود نہ لیے جائیں گے۔ یا محروم کے ظاہری معنی مراد نہ لیںے جائیں تو اس سے کوئی اعتراض یا قباحت پیدا ہوتی ہے اور زبان ظاہری معنی سے بہت کر کوئی دقتیں تر نسیم مراد نہیں لے سکتا۔ مگر یہ ہو تو پھر ظاہری معنی سے بہت کر جو معنی مراد لیے جائیں گے ان کو تو اس کا ہونا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کل شمس ضالۃ الا وحیہ۔ ہر چیز ضالہ ہونے والی ہے۔ موائے اس کے پیرے کے۔ عام طور پر مفسرین نے یہاں چہرہ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات باریکات مراد لی ہے اور ثابت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذاتی رہنے والا ہے اور باقی ہر چیز ضالہ ہونے والی ہے۔ ان اعتراضات کی رائے میں یہاں چہرہ سے کذات ہر ہی تعالیٰ کے لیے بعد مراد استعارہ استعمال کی گیا ہے۔ یہ تاویل ہے۔ یہی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے۔ بدل اللہ فونی ابدانہم۔ یعنی جب وہ رحمت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دست مبارک اسی ان کے ہاتھ میں تھا؟ یا اللہ تعالیٰ کی برکت ان کے ہاتھ پر تھی۔ یا اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اور رحمت ان کے ہاتھ پر تھا۔ جیسے کوئی بزرگ بستی سر پر ہاتھ رکھو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شفقت اور برکت سامعہ ہے۔ یہاں یہ اور ہاتھ نا جو مفہوم بھی قرار دیا جائے گا وہ تاویل کے زمرے میں آئے گا۔ اس لیے کہ کھڑی طور پر یہ مراد معصوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ان کے دست بیست میں تھا۔ اس سے متاثرین کی اصلاح میں تاویل سے مراد ہے ظاہری معنی۔ بہت کر کوئی اور معنی مراد نہیں لے سکتا۔ بشرطیکہ ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی الجھن یا مشغلی پیدا ہو رہی ہو۔

مفسرین کے معمول اور اصطلاح کے مطابق تاویل کی ضرورت وہاں عام طور پر پیش آتی ہے جہاں تشابہات کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ تشابہات و دبیج یہ ہیں جہاں انفرادی اور مالوقی الغلطی خالق کو انہوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں عالم آخرت کے خالق اور امت باری تعالیٰ کی قدرت اور صفات کو انسانوں کے قریب سے قریب کرنے کے لیے انہوں کی زبان انسانوں کے اسلوب اور انسانوں کے محاورے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے محاورے اور نصیرت کے لحاظ سے ایسے چیز کو اسی حد تک سمجھ سکتا ہے جس حد تک وہ اس کا علم رکھتا ہو۔ اس کے علم پر اور۔ شاید وہ کی حدود سے باہر اس کو کوئی

ہے تو یہ ہمارا خیال اور دماغ ہو گی۔ میں نے معنی صرف یہ ہوں گے کہ ہم نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا ہے اور نہ راہِ دلیل یہ ہے کہ یہ مفہوم درست ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ لفظی چیز ہے۔ ہمارا فہم نورِ قناعت کا دورہ حاصل ہے اور نہ تحقیقی طور صحت کا۔ اس امر کو مکان بہر حال موجود ہے کہ ہمارا یہ میاں درست نہ ہو اور یہ لفظ کا صحیح اور مفہوم ہو۔

۴۔ ہم جاویل نے لفظی نوئے یا ہماری فہم کے ٹھکانے سے قرآن مجید کے پیغامِ باطنی مفہوم کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اس آیت مبارکہ (یٰٰذَا نَبَا مَوْحٰی اٰتٰیہِمْ) کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان صحابہ کرام کے شامل حال تھی جو بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔

تفسیر اور جاویل کے مابین اس فرق کی وضاحت کے بعد مناسب ہو گا کہ علمِ تفسیر کی اصطلاح تعریف بھی بیان کی جائے۔ یوں تو علماء تفسیر نے سب دستور علمِ تفسیر کی بہت سی تعریفیں بیان کی ہیں۔ جن میں لفظی اختلاف بھی موجود ہے۔ اگرچہ اپنے مفہوم پر مدعا کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تاہم علمِ تفسیر کی ایک جامع تعریف جو علامہ عبد الدین زرنکھانی نے کی ہے یہ ہے: ”علم عندہم بہ کتاب اللہ الصبر علیہ سکتاً“۔ بیان معانیہ و نہ استخراج احکامہ و حکمہ۔ یعنی علمِ تفسیر وہ علم ہے جس کی مدد سے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو سمجھ جائے یا اس کے معانی اصطلاح کی وضاحت کی جائے اور اس کے احکام اور حکمتوں کا پتہ چلا جائے۔

۱۔ علامہ بدر الدین زرنکھانی نے نزاد کتبِ علمِ تفسیر میں حسبِ میل چار چیزوں کا علم بھی شامل ہے قرآن مجید کی آیات سے نکلنے والے نزاد کتب کا تحقیقی علم، کونوں کی آیت نمونہ، آیات اور ان کے ابواب۔

۲۔ قرآن مجید کی کونوں کی آیت یا جورت کن حالت اور کس جہاں منظر میں نازل ہوئی۔

۳۔ کونوں کی آیت غلام ہے اور کونوں کی مقلد ہے۔

۴۔ کونوں کی آیت خاص ہے اور کونوں کی عام۔

۵۔ ایک ہی قسم کے ملنے جلتے احکام پر مشتمل وہ آیات جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر

پڑھی جاتی ہیں۔ ان آیات کو قدیم مفسرین دیسی اصطلاح میں تاج اور منسوخ

کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ متقدمین کی اصطلاح میں تاریخ اور منسوخ کے وہ معنی نہیں ہیں جو ان الفاظ سے فوری طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ قدیم مفسرین کی اصطلاح میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ظلال آیت سے منسوخ ہے تو اس کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ اس آیت کو ظلال آیت کی روشنی میں سمجھا جائے۔

۶۔ قرآن مجید کے رسم الخط اور محتوایہ وغیرہ متواتر قراءات کا علم

۷۔ تحصیل القرآن کا علم

۸۔ مکی اور مدنی کا علم، یعنی ترتیب نزول سے عوامی اور سرسری حقیقت، اخیرہ وغیرہ۔

علامہ یہ ہے کہ متقدمین کے نزدیک تاویل اور تفسیر دونوں ایک اصطلاح ہیں اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ اصطلاحیں ہیں اور یہ تین فرق جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ان دونوں اصطلاحوں کے مابین متاخرین کے نزدیک پائے جاتے ہیں۔

علم تفسیر کے بعض اصول تو وہ ہیں جو خود قرآن پاک سے مستنبط ہوئے ہیں مابقی اصول وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور کچھ اصول وہ ہیں جو صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ارشادات کو سامنے رکھ کر وضع کیے۔ اور کچھ اصول وہ ہیں جو صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اور اپنی بصیرت سے کام لے کر مرتب کیے۔ بعد میں آنے والوں نے ان کو قبول کیا، اور ہوں ان پر اجماع امت ہو گیا۔

جن صولہ کرام نے علوم تفسیر کی تدوین یا اصول تفسیر کی تحدید و تعیین میں نمایاں کام کیا، جن کے خیالات اور جن کے کام کا اصول تفسیر کی تدوین پر نہایت غیر اثر ہے ان میں سب سے نمایاں نام تو ظفار ابوجہا ہے۔ ظفار ابوجہا میں بھی خاص طور پر سیدنا عمرؓ اور سیدنا علیؓ کا نام بہت نمایاں ہے۔ سیدنا عمرؓ اور سیدنا علیؓ کے بارہ میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی کثرت کی گواہی دی تھی۔ اور سیدنا علیؓ کو عہدین سے حضورؐ کی سرپرستی اور راہنمائی میں تربیت پانے کا موقع ملا۔ کل پارسوں میں نے ان کا یہ جملہ نقل کیا تھا جو وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں یا تو غری مہینوں میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے جو کچھ پوچھا ہو پوچھ لو، ”سلونی عنی شئکم“۔ جب میں نہیں

رہوں گا تو کوئی شخص جہنم میں نہیں ملے گا۔ جو تمہیں یہ بتائے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب اور نبیاں اور کس صورت حال میں ازل ہوئی تھی۔

ملاحظہ فرمائیے کہ بعد میں ہم سب سے نمایاں ہیں وہ نبی حضرت کے ہیں جس کا تذکرہ گذشتہ نمبر میں چاروں کی گفتگو میں کی جا رہا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت اموی اشجری، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن زبیر مردوں میں، اور خواتین میں عائشہ طہرہ پر حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ ان تمام ناموں میں بھی سب سے زیادہ تعمیری و قوال حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ہیں۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ ان حضرات کی عمریں نسبتاً زیادہ طویل ہوئیں۔ یہ وہاں کو کسی میں ہوا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے اور شب و روز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے برعکس بعض کہ اس پر تصور مایہ السام کے ہیں، وہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے ان کے ہم سے زیادہ استفادہ نہیں ہو سکا۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد صرف دو سال زندہ رہے، اس لیے ان سے کچھ استفادہ نہ ہوا۔ اسی لیے یہ سب طریقہ برآں ہو، وہ خود سہ ماہ کا ہو، چار اور دیکھو صحابہ کے پاس بھی علوم و معارف نے وہ سب فراموش ہو جاتے جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھے۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق سے سب فیض کی مٹی مل رہی تھی، مگر ان کی جتنی ضرورت ان وقت محسوس کی تھی جب تک کہ ایک ایک کے دنیا سے اٹھنے کا وقت نہ ہو۔ چنانچہ جب ان میں سے ایک ایک کا دور آجاء اور صحابہ کی تعداد میں کمی تھی تو اس بات کی زیادہ ضرورت پیش آتی کہ صحابہ کرام و علمائے اہل بیت علیہم السلام سے استفادہ ہو۔ اس لیے جن صحابہ کرام کی عمریں زیادہ انہیں ان کی تعلیم کی وجہ سے زیادہ ہیں اس لیے کہ ان سے استفادہ کیا جائے گا۔

صحابہ کرام نے سب قرآن پاک کی تفسیر کے اصول مرتب کیے اور خود تفسیر کی صورت جمع کیے تو ان کے سامنے چار بنیادی مقامات اہم تھے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اور مستند ترین مآخذ قرآن مجید تھے۔ امراء، خطا، روایت، اور انہیں ان کے ہر دور سے جی علمین خود سب کرام تھے اور ان سے سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سے احادیث و روایات اور وحی الہی کے اسرار و رموز ان پر واضح کیے تھے۔ صحابہ کرام کے لیے یہاں دیت قرآن پاک کے بعد

سب سے مشہور معتبر ماخذ تفسیر تھیں۔ تیسرا ماخذ کلام عرب تھا جس کے بشری اور شعری مصادر صحابہ کرام کی حدیثیں میں تھے، جس کے شواہد اور نظائر سے کام لے کر وہ صرف قرآن مجید کے مشکل الفاظ و عبارات کی تفسیر کرتے تھے، بلکہ جس کی مدد سے قرآن مجید کی فصاحت کی بلند یوں کا پتا لگاتے تھے۔ اور چوتھا، مذم صحابہ کرام کے اپنے اجتہادات اور فہم و بصیرت پر مبنی تفسیری اقوال تھے۔ صحابہ کرام کے ذہن سے تفسیر قرآن کا یہ ایک حلیم شدہ اور طے شدہ اصول چلا آ رہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصہ کی تشریح اور تفسیر کرتا ہے۔ انفرادی بفسر بعضہ بعدہ۔ اس کی حد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہی چیز آگے چل کر کسی اور جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ بعض جگہ ایک چیز عمومی الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ آگے چل کر اس کی تفصیل کر دی گئی ہے اور کہیں کہیں وہ سب تفصیلات اور موجبات تفصیل کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور بتا دیا گیا ہے کہ متعین خبر پر اس خاص نظم کا اطلاق کب لےنا ہے۔

تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں ہم سب یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ جس میں یہ دعائی چائی ہے کہ اے اللہ! ان لوگوں کا رستہ ہم لوگوں کو دکھا جس پر تو نے اپنا اندھ مرقبہ کیا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کس رستہ پر اللہ تعالیٰ کا انجام بخیر اس اعتبار سے جس جہاں اس آیت میں اجمال بیان ہوتا ہے۔ لیکن آگے چل کر ایک دوسری جگہ (سورہ نساء آیت ۶۹) میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ وہ چار مربح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انجام نازل کیا، انہما کہ مومنہ یقیناً اللہ کے ساتھ رہیں۔ انہما کہ منافقین ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں مگر اللہ کے ساتھ نہیں آتے والے اس لیے انہما کی توبہ بھل تھا وضاحت کر دی گئی۔ اس مثال سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی وضاحت کس طرح کرتا ہے۔

صحابہ کرام اور مفسرین نے اس پہلو پر غور کیا اور غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے ان تمام آیات کی نشان دہی کر دی جن کی تفسیر و تشریح کے لیے قرآن مجید ہی کی دوسری آیات سے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ اگر اس میں ایک جگہ ایجاز ہے تو دوسری جگہ انصاف ہے۔ بعض جگہ اجمال ہے تو دوسری آیت میں اس اجمال کی تفصیل موزور ہے۔

کسی غیر اخلاق ہے تو کسی اور جڈ اس کی تھید ہے۔ نہیں عام سمجھ ہے تو دوسری جڈ اس کی جنسیس کر دی جاتی ہے۔

مثالی کے طور پر سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔ فقلن ادم من ربه کلفت کتاب علیہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے بعض کلمات سیکھے تھے اور ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سورہ بقرہ کے اس مقام پر صرف اتنا ہی ذکر ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا کلمات تھے جن سے ذریعے سے حضرت آدمؑ نے توبہ کی اور وہ قبول ہوئی۔ لیکن ذیل دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورہ المص کی آیت ہے کہ وہ کلمات یہ تھے۔ ربا ربا اغصا وان ثم بعمرک و نرحمنا لیکون من انصارہ یہاں تو سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب حقیقی طور پر متعین ہو جائے گا۔

بعض جگہ مطلق لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آئے ہیں کچھ قیود متعین کر دی گئے ہیں جن کی روشنی میں اور جن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس مطلق نعم پر عمل کیا جائے گا۔ مثلاً کے طور پر قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر غلام غلط ہو جائے تو اس کے کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کرو، مگر یہاں تک کہ وہ اپنے ختم آیا ہے۔ ان ضمن میں چار مقامات میں سے ایک جگہ یہ نعم ایک قید کے ساتھ آئی ہے، فخر ہو وقت موصومہ کہ ایک صاحب ایمان غلام کو آزاد کرے۔ لہذا صاحب ایمان کی قید سے تو ایک حصہ، لیکن اس سب پر غفلت ہوئی۔ جبوں جوں ایسا کفارہ غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے، ہاں سب جگہ یہی سمجھا جائے گا کہ صاحب ایمان غلام آزاد کرنے کا تعہد کیا جاتا ہے۔ یہ کوہ قرآن مجید کے اطلاق کی تفصیل ہے۔

بعض جگہ عام لفظ آتا ہے جس میں بہت سے اجزاء اور اضافی ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری آیات میں یہ تقسیمیں ضروری کی کہ فلاں فلاں قسمیں، اجزاء اور افراد۔ عام فہم میں شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آتا ہے: حَلَبٌ نَخْلٌ بَيْبَعَةٌ لَامِدٌ اَلَا حَابِلُنِیْ فَبِکَیْ یُجَنِّیْ یُؤَیَّسَ اَیَّامَیْ جَانُورِیْنَ وَتَقْہِدُہُ رَیْ لَیْلَیْ طَلَّیْ قَرَارَ اَیَّامَیْ مَکَیْ سَوَاسَ اَلنَّہْرِ سَیَّسَ اَیَّامَیْ مَکَیْ اَکَیْ مَکَیْ اَکَیْ جَانُورِیْ۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ کتنے کیا طوارق تھے کیا ہے۔ آگے تو طوارق کی کیا یاد دہانی ہے: حَرَمٌ عَفِکَہُ شَیْبَہُ رَہْمٌ وَنَہْمٌ اَلنَّہْرِ رَہْمٌ اَیَّامَیْ مَکَیْ اَکَیْ مَکَیْ اَکَیْ جَانُورِیْ وَتَقْہِدُہُ رَیْ لَیْلَیْ طَلَّیْ قَرَارَ اَیَّامَیْ مَکَیْ سَوَاسَ اَلنَّہْرِ سَیَّسَ اَیَّامَیْ مَکَیْ اَکَیْ مَکَیْ اَکَیْ جَانُورِیْ۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ کتنے کیا طوارق تھے کیا ہے۔ آگے تو طوارق کی کیا یاد دہانی ہے: حَرَمٌ عَفِکَہُ شَیْبَہُ رَہْمٌ وَنَہْمٌ اَلنَّہْرِ رَہْمٌ اَیَّامَیْ مَکَیْ اَکَیْ مَکَیْ اَکَیْ جَانُورِیْ وَتَقْہِدُہُ رَیْ لَیْلَیْ طَلَّیْ قَرَارَ اَیَّامَیْ مَکَیْ سَوَاسَ اَلنَّہْرِ سَیَّسَ اَیَّامَیْ مَکَیْ اَکَیْ مَکَیْ اَکَیْ جَانُورِیْ۔

وہی تفسیر و اسلام لازم۔ دلکھ فسق۔ یعنی پانچ قسم کے چوپائے جائز نہیں ہیں: وہ جو دم گھٹ کر مرجائیں، وہ جو اوپر سے گر کر مرجائیں، وہ جو کسی اور جانور کے سینک نہ دینے سے مرجائیں، وہ جو ضرب تلے سے مرجائیں، وہ جن کو کسی طیرانہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو آستانے پر چڑھایا گیا ہو۔ یہ پانچ اقسام جائز نہیں ہیں باقی جائز ہیں۔ گویا ان دونوں آدمیوں کو ملا کر پڑھا جائے گا اور پھر دونوں آیت کو سامنے رکھ کر حکم معلوم کیا جائے گا۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ سورۃ الانعام میں عمومی حکم ہے، اس لیے سب چوپائے جائز ہیں۔ ایک آیت کو دوسری آیت یا آیت کی مدد سے سمجھنے کا یہ طریقہ اور انداز ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا۔

صحابہ کرامؓ نے اس سے ایک اور اصول نکالا۔ اور وہ یہ تھا کہ بعد میں آنے والے ہر حکم پہلے دیئے جانے والے احکام کو qualify کرتا ہے، یعنی ہر حکم کو بعد میں آنے والے حکم کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ اب یہ دنیا کے ہر قانون کا طے شدہ اصول بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی نظام قانون ایسا نہیں ہے جس کی تعبیر اور تشریح کے اصولوں میں یہ بات شامل نہ ہوگی، ہو کہ ہر سابقہ قانون کو بعد کے قانون کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ یہ اصول صحابہ کرامؓ کی دینا ہے، اب یہ دنیا کے تمام قوانین میں ایک بنیادی اور طے شدہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرامؓ میں بھی جس شخصیت نے سب سے زیادہ اس اصول کو وضاحت سے بیان فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہیں۔ ان سے کسی نے حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ اب قرآن مجید میں حدیث کے بارے میں تین آیات آئی ہیں جن میں لکھا اللہ حکم بتائے گئے ہیں۔ جس شخص نے مسئلہ پوچھا تھا اس کو یہ التماس تھا کہ تین جگہ تین آیات آئی ہیں اور تینوں میں تین مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو میں جس صورت حال کا حل معلوم کرنا چاہتا ہوں اس میں غصے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ سوال سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں گویا دیکھتا ہوں کہ سورۃ طلاق، سورۃ بقرہ کے بعد نزل ہوئی تھی۔ آپ نے اس مسائل کے سوال کے جواب میں صرف یہ مختصر سا جواب دیا، اس جواب سے پوچھنے والے صاحب سمجھ گئے کہ سورۃ طلاق میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کو سورۃ بقرہ کے حکم کی روشنی میں سمجھا جائے گا اور سورۃ بقرہ کے حکم کو عملی حالات پر منطبق کرتے وقت سورۃ طلاق کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جب دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو صورتحال واضح ہوگی۔ تو یہ قانون کی تمام معتقد دفعات کو ملا کر پڑھا جائے پھر حکم نکلا جائے۔ اس لیے کہ قانون ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے،

اس کو الگ الگ حقائق ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جاسکتا۔ اس لیے قانون کی کسی ایک دفعہ کو نہ دوسری دفعات سے الگ کر کے ٹائڈ کیا جاسکتا ہے اور نہ دونوں دفعات کی الگ الگ تعبیر کی جاسکتی ہے۔
 گویا قانون کی مدوح اور اس کی دھڑ دفعات کو نظر انداز کر کے اس کی کسی ایک دفعہ کی الگ تھلک تعبیر نہ کی جائے۔

یہ اصول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان فرمایا اور صحابہ کرامؓ نے اس سے اتفاق فرمایا۔ آج یہ دنیا کے ہر نظام قانون کا بنیادی اصول ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان اس بارہ میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ اور جب کسی آیت سے رجوع کیا جائے تو اس کی ہم مضمون تمام آیات کو سامنے رکھا جائے اور ان سب پر غور کرنے کے بعد ہی اس آیت کا مفہوم متعین کیا جائے۔

قرآن مجید کے بعد تفسیر کا دوسرا ماخذ سنت رسولؐ ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقرات کے بارہ میں بتا دیا ہے شبیر، لئلا تم مائلون لہیہ یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس حکام کی وضاحت کریں اور اس ہدایت کو کھول کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف ہماری تھی۔ گویا قرآن مجید کے معانی کی وضاحت اور تشریح خوشہ راہ فراموش نہیں شامل تھی۔ احادیث میں ایسی ہی ٹکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے کسی آیت کی تفسیر پوچھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمادی۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز عمل تھی تو آپؐ نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز عام تھی تو آپؐ نے اس کی تفصیل فرمادی۔ اور اس کے بعد جو قرآن مجید کی تفسیر کا حصہ بن گئی۔

سورۃ فاتحہ میں ہم ان میں کہہ آؤں کہ ہم سب مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جودعا کرتے ہیں اے میں یہ الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں: غیور، معصوم، علیہم ولا الضالین۔ کہ اے اللہ تعالیٰ اہم لوگوں کو ان کے راستے پر نہ چلا، انہیں غیور، غضب نازی ہو اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا تا جو گمراہ ہوئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ کون لوگ ہیں، معصوم علیہم کون ہیں۔ اسی سے کیا مراد ہے۔ گمراہ کون لوگ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ مشرق میں بھی ہوتے ہیں اور مغرب میں بھی، پائے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضورؐ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس

آیت میں معصوب عظیم سے مراد یہودی ہیں، اور ضالمین سے مراد یہاں عیسائی ہیں۔ یعنی یہود یوں اور عیسائیوں دونوں سے اپنے اپنے زمانہ میں جو گمراہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور انہوں کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ان دونوں کا راستہ یکساں تھا۔ اور اس میں کیا کیا غمراہیاں پہاں تھیں۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان دونوں اقوام کی تاریخ اور مذہبی رویے کا جائزہ لینا پڑے گا۔ یہ دونوں گروہ مگر ہی کے دو راستوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

جب کسی قوم میں انی اٹھی سے انحراف پیدا ہوتا ہے تو عموماً اس کے دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک زیادہ تر انحراف نیک نیتی ہی کے راستے سے ہوتا ہے۔ دوسری سے شروع شروع میں بہت ترکتہ و انحراف کرتے ہیں۔ جو تاہم یہ کہ نیک نیتی سے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیں یہ احساس کیے بغیر کہ بہ راستہ خدا ہے اور اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ پھر بعد میں آنے والے اس پر آمگے راستے چلے گئے۔ یہ جتنے گئے اور بالکل یہ دیتے رہے کہ شروع شروع میں میں جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا وہ تباہ ہوئے۔ نیک نیت تھے۔ حالانکہ ایک قوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جسکی سے صرف جلیغہ زیرِ ایں۔ ان کے ملحد و برائیاں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جو سکتا ہے کہ شروع میں یہود یوں اور عیسائیوں کے نیک نیت لوگوں نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا ہو۔ لیکن بعد میں آگے چل کر وہ اپنی بڑی اور بڑھاپا تک غلطی عن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو معصوب و علیہ اور دوسرے کو ضالمین قرار دیا۔

یہود یوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے قانونِ انبی کے خلاف یہودی پیرو پر زور دیا اور اس کی رو سے کوئی نظر انداز کر دیا۔ اس نے ان میں ایک خاص نوعیت کی مگرانی پیدا ہو گئی۔ ان کا کاغذی بدل حیا۔ جیسے یہود۔ عیسائیوں کا کاغذ بدل جانے تو کج روی کیس کی کہیں نکلی جاتی ہے۔ درمیان بڑا دل میل کا مقرر ہوتا بہت دیر میں اس سر ہوتا ہے کہ راستہ بس لیا ہے۔ درمیان بڑھ گئے ہیں۔ یہودی بھی اپنی غلطیوں کے نتیجہ میں بڑا دل دوسرے راستوں پر مگر کی حمایت میں سرگرداں رہے۔ اور یوں وہ شریعتِ انبی سے بہت دور نکلی گئے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے جو غلطی کی وہ یہ کہ انہوں نے قانونِ شریعت کی روح پر بہت زیادہ زور دیا اور ان کا ہر لحاظ پر کچھ نہ دیا۔ ان کا بھی کاغذ بدل۔ دو ایک دوسرے رنگ پر چل پڑے۔ اور راست سے یہ بھی بھٹک گئے اور وہ بھی بھٹک گئے۔

لیے جامع زندگی ہو سکن اور انہیں ہنگامی بلکہ ان تمام مقامات میں جس طرح شروع سے سمجھانے کے چلے قار ہے ہیں ان کو طرح پر آنے والا چاہیے بڑا بھلا۔ کوئی کچھ کرنا نہ پڑھ لیتا ہے روز و رات لیتا ہے اور تمام عبادات انتہا سے لیتا ہے۔ اسی طرح جو مفسلم سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو روز مسلمانوں کو بیکہ دیکھ کر اسی مسلمان زندگی کا آغاز کر دیتا ہے۔ وریں یہ بچے اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا جاتی ہے جس کو اس کی زندگی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ شریعت میں رہا سحر میں ہو، وہ فیک اسی طرح ان عبادات کو انجام دیتا ہے۔ موت اس عمل میں بھی ایسی غلط نہ جاسکے یا کسی جزو کے برو میں عیب ہو جائے کہ وہ عین سنت کے مطابق ہے کہ نہیں تو پھر اہل طہارت حدیث اور احادیث سے چیک کر کے تادیب سے غلطی دیتی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات محتاجہ کریم کو کوئی سروا کوئی کی بنا پر بعض اوقات نوکھنے میں وقت بھی پیدا ہوتی تھی۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اس وقت تک سری حاصل ہے جب تک سفید و حاکم کا سے ممتاز نہ ہو جائے۔ تو یہ صحابا نے وہاں سے لیے اور اپنے نیچے کے نیچے لے لیے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے رہے کہ سفید و حاکم کا لے دھاگہ سے الگ ہوتا ہے یہ نہیں۔ بہت دیر ہو گئی اور سورج غلط آیا لیکن ان کا سفید و حاکم لے لے ڈالے۔ سننا آئے۔ ہوتا تھا۔ نہ۔ ا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ میں حاضر ہوے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں چل سکے کہ کہ سفید و حاکم کا لے دھاگہ سے الگ ہوا یہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کالا اور سفید دھاگے کہاں دیکھا تھا؟ عرض کیا کہ میں نے اپنے نیچے کے نیچے لے لیا تھا وہیں دیکھتا رہا۔ آپ نے منظر اے اور فرمایا کہ یہاں بھی تو اس وقت دھڑلے ہے۔ پورے حق پر پھینکا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے مراد اس کی وہ وہ ہے جو پھینکتی ہے۔ حاکم سے مراد وہی وہ فوراً ہے جو حق پر پھینک جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے آپ مایوسی پھینکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک سفید و حاکم رہ جیتی ہے جو اس امر کا اشارہ دیتا ہے کہ فخر طوع ہوئی۔ ان اس کوئی سے بھی مراد ہے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا۔

ایک اور مثال: قرآن مجید میں آیا ہے: ”وہ سحراف و افساد و فساد و افساد“
چونکہ کہنے والے مراد چور تھا کہ خدائی صورت کے ہاتھ کاٹ دو یہاں ایسی کالفاظ استعمال
ہوئے ہیں جو حق ہے۔ بعض صحابہ و خیال ہو کہ شاید دونوں ہاتھ کاٹنے کا نغمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

اتنا ہے ایسا ہاتھ مرہ سے اور صرف دایوں ہاتھ کی ٹانگے کا علم ہے۔

[illegible]

مجلس تفسیر میں اور دو تہیں نے اے ایس۔ خاں کی لہر سے نصرت میں اللہ کی مجال کا ایک رکارڈ نظر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ غور سے ایک رکارڈ نامی اے ایس۔ خاں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا دیکھ کہ مسجد الحرام کے مکتب میں ایک جمعہ ہے جہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ پھر جو کئی آواز آ رہی ہے۔ اس نے جو چھ تو لوگوں نے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہوتے

ہیں۔ اور لوگ ان سے سر نہ کیل پوچھ رہے ہیں۔ باقی دن الازرق کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی جلی لڑ کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ غالباً انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس حدیث کے سوالات پوچھنے چاہئیں جن کے جواب حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نکلیں۔ باقی اور اس کے یہ دونوں عمرانی ہدی تھے۔ عمرانی زبان کی نزاکتوں سے خوب واقف تھے۔ ساری عمر بادیہ عربی میں گزار دی تھی۔ زبان والی ان کا فن تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ساری عمر تیری قلم کی کافی ہے۔ مگر یہ مہر وادار طائفہ جیسے شہرہاں میں رہتے ہیں۔ بادیہ زبان کے تقاضوں اور ان کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ نہ تیرے ہوں گے۔ قرآن مجید کے پیش سے الفاظ کے معنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھنے جن کے ہاوش ان کا خیال یہ تھا نہ شریہ ان کے طبع میں نہیں ہوں گے۔ اور اگر صحیح ہوئے بھی تو ان کی جوسند ہے امت اور ادب کی۔ وہ ان کے سامنے سکھنے نہیں ہوگی۔

چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے عرض کیا ہم آپؓ — قرآن مجید میں سے بعض سورتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کی تفسیر فرمائیں اور کلام عرب سے اپنی تفسیر کیا کا تفسیر بھی یہی فرمائیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں مازلے ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا۔ ضرور پوچھو۔ اس پر فرمایا۔

قرآن مجید فی آیت عن ایس و عن انس و عن ابن عمر عن ابن عباسؓ سے کیا مراد ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مراد چھوٹے بچوں کے تھے ہیں۔

باقی: یہاں معنی عربوں کے ہاں معراج تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ۔ بالکل اکیلا قرآن مجید بن ابی ہریرہ کا یہ شعر نہیں سنا۔

فجاءوا بھم حول قبرہ حتی

بکدوا حول منبرہ عزبہ

ہذا قرآن مجید کی آیت۔ متعوا لہ الوسیطہ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ۔ یہاں وسیطہ سے مراد ہے۔

تالیف: یہاں معنی عربوں کے ہاں معروف تھے؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ۔ بالکل اکیلا قرآن مجید بن ابی ہریرہ کا یہ شعر نہیں سنا؟

ان الرجال اہم الیہ وسیلۃ
ان باطلوا انک علی و تختہ

اس طرح مانع نے کم و بیش اربو سے زائد سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سونے
190 سوالات علامہ جلال الدین سیوطی نے مع جوابات و شواہد نقل کیے ہیں اور لکھا ہے کہ پندرہ کے
قریب سوالات جو بہت عام اور پیش پا افتادہ تھے وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ سوالات اور
جوابات بہت سے شرافت نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں مشہور امام لغت ابو بکر بن
الانباری نے اپنی سند کے ساتھ ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات روایت کیے ہیں۔
دوسرے متعدد مفسرین و محدثین نے بھی الگ الگ سندوں سے ان سوالات اور جوابات و نقل کیے
ہے۔ مفسرین میں علامہ ابن جری جری کے ہاں اور محدثین میں علامہ طبرانی کے ہاں ان
سوالات کی خاصی تعداد ملتی ہے۔ دیگر بڑے محدثین نے بھی ان میں سے بہت سے سوالات اور
جوابات نقل کیے ہیں۔

دوا لک وہاں موجود تھے انہوں نے یہ مشکوٰۃ اور تھمید کر لی۔ اس طرح یہ تاریخ میں
محموط ہو گئی۔ پھر بہت سے محدثین و مفسرین اور علمائے لغت نے ان معومات کو اپنے اپنے انداز
میں اپنی تصنیف میں سمودیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں اس طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے
لیے جاہل ادب سے مدد لیا کرتے تھے۔

ابن شفلہ الفاظ و عبارات کے علاوہ بھی بعض چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ ان کا صحیح مفہوم
اور یہیں منظر محض لغت کی مدد سے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ ان دور کی صحیح فہم کے لیے عربی شاعری،
عربی خطابت، بلکہ یہ حیثیت جمہوری جاہلی ادب کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ وہی ادب کو سمجھنے بغیر قرآن
مجید کی متعلقہ آیت کو سمجھنا بہت مشکل بلکہ بعض صورتوں میں ناممکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک
جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہنم کے نام بارہ ہیں، ان عندہ الشہور عبداللہ اشاعر
شہرہ۔ پھر آتا ہے کہ ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ اسی سلسلہ میں جو آئے ہیں کہ کہنا ہے
کہ اس نسی و نسیہ ہی حکم۔ یعنی کسی کفر میں زیادتی کی ایک قسم ہے۔ اب کسی کہا ہے کہ
اسے کفر میں زیادتی کس نام پر کہا گیا ہے۔ یہ معلوم کیے بغیر اس پوری آیت کا صحیح مفہوم سمجھنا ممکن
نہیں ہے۔

یہ جتنا کڑی کیا ہوتی تھی اور یہ کیوں آیا۔ مگر یہ تسلیم ہی ہو رہے لیے یوں بھی ضرور مٹی سے کہ اگر بولی ایسا عمل جو کسی سے ملتا جلتا ہو آج کل بھی ہو رہا ہو تو ہمیں اذیت اس سے پڑنا چاہیے۔
 لہذا یہ جو نہ لکھی ضرور ہو تو کوئی نہ لکھ لکھی سے سختی ملتی ہوئی حیران پائی جاتی ہے۔ اگر شخص پر کسی جانی تو
 ہم مطمئن ہو چاہیں۔ اور اگر پائی چلتی ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب اس آیت کا
 مطلب سمجھنے کے لیے زمانہ جو حلیت کی قیادت اور ماہ و سال کی تقسیم کے پورے نظام کو بحسن پڑے
 لگا۔ یوں چاہی اب غارہ حصہ زانما تسمیر کی ادب کا حصہ بن جائے گا۔ نہ اس کی ع سے قرآن
 مجید کی اس آیت کو سمجھانے سے گا۔

آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے دینی نظمیں نہ ہونے لگیں تھیں۔
اور اسے بہت قلیل فخر رہا تھا چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اس پر غرض کیا کرتے تھے۔ ایک شاعر
غزلیہ بیان کرتا ہے کہ ۔

David, 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047; 2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067; 2068; 2069; 2070; 2071; 2072; 2073; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080; 2081; 2082; 2083; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2089; 2090; 2091; 2092; 2093; 2094; 2095; 2096; 2097; 2098; 2099; 2100; 2101; 2102; 2103; 2104; 2105; 2106; 2107; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114; 2115; 2116; 2117; 2118; 2119; 2120; 2121; 2122; 2123; 2124; 2125; 2126; 2127; 2128; 2129; 2130; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2140; 2141; 2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2149; 2150; 2151; 2152; 2153; 2154; 2155; 2156; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2162; 2163; 2164; 2165; 2166; 2167; 2168; 2169; 2170; 2171; 2172; 2173; 2174; 2175; 2176; 2177; 2178; 2179; 2180; 2181; 2182; 2183; 2184; 2185; 2186; 2187; 2188; 2189; 2190; 2191; 2192; 2193; 2194; 2195; 2196; 2197; 2198; 2199; 2200; 2201; 2202; 2203; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 2210; 2211; 2212; 2213; 2214; 2215; 2216; 2217; 2218; 2219; 2220; 2221; 2222; 2223; 2224; 2225; 2226; 2227; 2228; 2229; 2230; 2231; 2232; 2233; 2234; 2235; 2236; 2237; 2238; 2239; 2240; 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2246; 2247; 2248; 2249; 2250; 2251; 2252; 2253; 2254; 2255; 2256; 2257; 2258; 2259; 2260; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2267; 2268; 2269; 2270; 2271; 2272; 2273; 2274; 2275; 2276; 2277; 2278; 2279; 2280; 2281; 2282; 2283; 2284; 2285; 2286; 2287; 2288; 2289; 2290; 2291; 2292; 2293; 2294; 2295; 2296; 2297; 2298; 2299; 2300; 2301; 2302; 2303; 2304; 2305; 2306; 2307; 2308; 2309; 2310; 2311; 2312; 2313; 2314; 2315; 2316; 2317; 2318; 2319; 2320; 2321; 2322; 2323; 2324; 2325; 2326; 2327; 2328; 2329; 2330; 2331; 2332; 2333; 2334; 2335; 2336; 2337; 2338; 2339; 2340; 2341; 2342; 2343; 2344; 2345; 2346; 2347; 2348; 2349; 2350; 2351; 2352; 2353; 2354; 2355; 2356; 2357; 2358; 2359; 2360; 2361; 2362; 2363; 2364; 2365; 2366; 2367; 2368; 2369; 2370; 2371; 2372; 2373; 2374; 2375; 2376; 2377; 2378; 2379; 2380; 2381; 2382; 2383; 2384; 2385; 2386; 2387; 2388; 2389; 2390; 2391; 2392; 2393; 2394; 2395; 2396; 2397; 2398; 2399; 2400; 2401; 2402; 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2409; 2410; 2411; 2412; 2413; 2414; 2415; 2416; 2417; 2418; 2419; 2420; 2421; 2422; 2423; 2424; 2425; 2426; 2427; 2428; 2429; 2430; 2431; 2432; 2433; 2434; 2435; 2436; 2437; 2438; 2439; 2440; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2447; 2448; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456; 2457; 2458; 2459; 2460; 2461; 2462; 2463; 2464; 2465; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2474; 2475; 2476; 2477; 2478; 2479; 2480; 2481; 2482; 2483; 2484; 2485; 2486; 2487; 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2495; 2496; 2497; 2498; 2499; 2500; 2501; 2502; 2503; 2504; 2505; 2506; 2507; 2508; 2509; 2510; 2511; 2512; 2513; 2514; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519; 2520; 2521; 2522; 2523; 2524; 2525; 2526; 2527; 2528; 2529; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2535; 2536; 2537; 2538; 2539; 2540; 2541; 2542; 2543; 2544; 2545; 2546; 2547; 2548; 2549; 2550; 2551; 2552; 2553; 2554; 2555; 2556; 2557; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565; 2566; 2567; 2568; 2569; 2570; 2571; 2572; 2573; 2574; 2575; 2576; 2577; 2578; 2579; 2580; 2581; 2582; 2583; 2584; 2585; 2586; 2587; 2588; 2589; 2590; 2591; 2592; 2593; 2594; 2595; 2596; 2597; 2598; 2599; 2600; 2601; 2602; 2603; 2604; 2605; 2606; 2607; 2608; 2609; 2610; 2611; 2612; 2613; 2614; 2615; 2616; 2617; 2618; 2619; 2620; 2621; 2622; 2623; 2624; 2625; 2626; 2627; 2628; 2629; 2630; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; 2636; 2637; 2638; 2639; 2640; 2641; 2642; 2643; 2644; 2645; 2646; 2647; 2648; 2649; 2650; 2651; 2652; 2653; 2654; 2655; 2656; 2657; 2658; 2659; 2660; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2674; 2675; 2676; 2677; 2678;

و بعد از آنکه اعداد و ضرایب الجبر

میں رات کو تاریکی میں غمگینا ہوں۔ گنتی ہی جو توجہ دینا چاہوں۔ کہنے ہی چاہوں و غم کو دینا چاہوں۔ اور رات کی تاریکی ختم نہیں ہونے پاتی کہ اب اس گھر آ جاؤں۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ صبح آئے ڈھانساں اور اگر کوئی آئے ملے تو اپنے ہی ہونے پر تعجب ہی کرنا ہوں۔

وہ حبیب علی رحمہ اللہ

أ. مالک محمد علی

انہی تہ ترین کہ اس صور حال میں لوگوں کے لیے رنج اور مراد کے لیے آجاتا تھا، شوارح جہاد کا۔
 یانیں بقدر قریب تر بڑی حد تک اس بہ فکری اور یہ انہی سے محفوظ کا سامان اور مستحق تھا۔ اس کے بارے
 میں غامض قول میں "پس میں یہ اتفاق تھا کہ قبیلہ قریش انہیں بھیجیں گے۔ اس لیے کہ وہ لعل نہ
 متولی میں۔ قریش کے علاوہ کوئی قبیلہ محفوظ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ کے لوگوں اور خاص طور پر جو رہتا
 قاتلوں کو اس کا نظام نہ چلا سکتا تھا۔ جب سفر پر جانیں تو اپنی حفاظت کا بندوبست کریں۔ خاص
 طور پر جو لوگ تجارت پیشہ بھی تھے اور ذات بہوش بھی۔ ان کو اپنی حفاظت کا نیز عمومی اہتمام کرنے
 کی ذمہ داری تھی۔

[illegible]

اس سے یہ بھی سمجھیں کہ ان پر رشتہ میں قانون پر اتفاق کرنے سے متعلق کسنا یہ تھے۔
جیسا آٹھ ماہ میں ایک دوسرے کے خلاف خوب لڑیں گے۔ قتل و مارت میں بھی خوب لڑیں گے اور
جہاں کسی کو چاہیے کہ ان کو مار دیا کریں گے صرف غم خوردہ چاہیں گے جس سے اختلاف
کریں گے۔ گو یہ سب اور باقی تھیں آیت مبارکہ کا کہنا: یا سبیئہ ترمیں جس کا احترام نہ
جامعیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ چنانچہ صوم کا اصول یہ ہے کہ جہاد، نیکی ذات جس پر غیر اسلامی
تہذیبوں میں قتل کیا جاتا ہو اس پر اسلام کو زیور و جوت اور کائنات سے محسوس کیا جائے گا۔ یہ سب
اس چارہ رشتہ کے احترام کے لئے ہے تاکہ میں جو صوم خود پر نازل کیا گیا۔

[illegible]

لوئیس۔ اس کو لوٹنے پر بھیج دیا۔ وہ چاہتے۔ کوئی بھی ضروری ہے۔ پورا عمر حرم کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اپنے لیے کر کے تھے۔ علوان کر دیا کرے تھے۔ ان میں یہ مسئلہ ہماری الٹائی میں۔ ان کا افسانہ کر دیا ہے۔ اس مرتبہ بعد ہی الٹائی ۱۰۴۰ھ کا ہوا تھا۔ تاکہ اس اضافی شہادت سے درجہ کے پیچھے۔ ان وندائی الٹائی کے آخری اضافی قدموں میں۔ ان قدموں کے ان دنوں میں ان کے دل کا قلعہ ٹوٹ نکلیں۔ اب سب ہندوان الٹائی ۱۰۴۰ھ کا ہو گیا تو درجہ میں۔ الٹا ہو جانے کا، وہ بھی وہی کوہ پہنچے۔ پھر جب درجہ میں۔ ان کو۔ تو شہنشاہ بھی ۱۰۴۰ھ کا ہو چکا ہے۔ تو کوہِ عمر حرم کے باوجود قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں ۱۱۰۰ھ پہلے ہائیں سنہ۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ سب ایک مرتبہ پہنچنے کا یہ تمام ملکات کر دیا جائے تو آگے چل کر راجہ کا نظام بھی کمپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ اس الٹ پٹ کے نتیجہ میں آج آئندہ اس دور میں ہونے نہ سکے جس میں ہونا چاہیے تھا۔

جہ بیت ملی صد تھک تو یہ بات ہی حرج بخلی رہی۔ مرام اسلام نے۔ ان کے حلال میں بیچ کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ حج اور عمرہ جک۔ رمضان کے مہینوں کے۔ وہ میں اس تمام کو ہادی رکھا ہے۔ یہ مسائل حرج و مرجہ میں نے۔ ہر چیز کا تعلق یہ نہ کے مہینے سے ہے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے۔ وراثہ قانونی عجیب۔ وہ یہ شہادت اور نصرت ہے کہ میں ہندوان کے ساتھ چر یہ پوری خرابی تو اکثر اعلیٰ و قدس کی صورت میں۔ ہر چیز۔ ان کے ہندوان میں ایک جملہ ایسا ہے۔ ہر اس کی صورت کو کہ جس میں عام طور پر لوگوں کو ہندوانی رسوم ہوتی ہیں۔ ہندوانی کو آپ نے فرمایا کہ آج زمانہ ان بہت اور دنیا پر واپس تو آ گیا ہے۔ اس پر اندھائی نے اس کو بید کیا تھا۔ یہ اندھائی نے طرف سے ایسا عجیب اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام ہندوان سے لے آیا۔ عجیب اور مفرد و عجیب تھا کہ کوئی دیکھو کہ اس نے ہندوان دن ۱۰۴۹ھ لکچہ پانی وہ اسکی ۱۰۴۹ھ کو لکچہ بھی تھی۔ جس میں اس کی کسی یا کسی اور ہی شہادت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر فرق خاصی میں پاتا رہا ہوا۔ آج کو تو کچھ دیکھا ہے۔ میں مرہ سے منصور علیہ السلام نے اس روش ڈرامی سے کہ آج زمانہ ہی نقشے پر کیا ہے جس نقشہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہافت ہونے کی۔ اس لیے کہ یہ نہ گانا کہ سب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہندوان ہندوانی کا تصور اس نظام میں بہ نصرت کرنے کے مراد ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مقصد

اور معنویت سمجھنے کے لیے کونسی کی رسم، جاہلیت میں نبیوں کا نظام اور نبی کے معاشی اور معاشرتی پس منظر کے بارے میں جاننے کے لیے جاہلی ادب سے مگرری واقفیت ضروری ہے۔

سورۃ قریش میں سرودی اور نری کے دو تجارتی سفروں کا ذکر آتا ہے۔ ان سفروں کی اہمیت اور ان کے آغاز کی ایک الگ تاریخ ہے جس کی اگر تفصیل بیان کروں گا تو وقت نا کافی ثابت ہوگا اور نکلکھو صریح ہو جائے گی۔ لہذا ان سفروں کے بارے میں اتنا سمجھ لیں کہ قریش بنو مکہ کے سردار تھے پورے عرب میں ان کی سرداری دینی جاتی تھی۔ قبیلہ قریش کی سرداری مختلف ادوات میں مختلف شخصیتوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ اپنے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار: جناب ہاشم بن عبد مناف مکہ کے سردار تھے۔ اور ان شان کے سردار تھے کہ جتنے داردار اور ضرورت مند حجاج کے لیے آتے ان سب کی ضیافت انہوں نے ذاتی طور پر اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ وہ اپنے ذاتی پیسے سے ان سب کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ کسی نذرانی کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے کھانے پینے کا خود بندوبست کرے۔ جناب ہاشم کی جیب سے ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے ان کا نام بھی ہاشم پڑ گیا تھا۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹی توڑ کر خرید بنانے والا۔ ان کی طرف سے شریعہ کے بڑے بڑے دسترخوان بچھ جاتے تھے۔ اسی لیے عرب کے بدبوڑا میں ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔

جناب ہاشم کا اصل اسم گرامی ہاشم نہیں عمرو تھا۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ اور غیر معمولی شخصیت سے کام لے کر قیصر روم کے دربار میں واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اور قیصر روم کے دربار سے اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ترکی میں کے موسم میں وہاں جایا کرے گا۔ اور اس کو تمام تجارتی سہولتیں اور مراعات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح کا ایک تجارتی قافلہ سرودی کے موسم میں یمن جایا کرتا تھا۔ وہاں سرادی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ بات جناب ہاشم نے منوانی تھی کہ ان کی انتہائی نگرانی میں ایک قافلہ یمن آیا کرے گا۔ اور ایک شام جایا کرے گا۔ ان قافلوں کو وہ تمام سہولیات، دامن اپنا اور حکومت حبشہ کی طرف سے حاصل تھیں جو کسی بین الاقوامی تجارتی قافلے کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور چونکہ یہ اجازت نامہ جناب ہاشم کی وجہ سے صرف قریش کے تاجروں کو حاصل تھا اس لیے بقیہ بہت سے قبائل بھی اپنا پیہہ قریش کو دے دیتے تھے کہ آپ ہماری طرف سے بھی تجارت کریں اور جب تجارت کر کے واپس آئیں تو ہمارا نفع اور

اصل ذرا ہمیں وہاں کی اور فتح میں اپنا حصہ رکھیں۔ اس طرح سے مضاربہ کا عمل شروع ہوا۔ اسلام میں جو رت اور کاروبار کی سب سے مقبوض صورت مضاربہ ہے۔ اس کے بانی بھی ایک اقبال سے جناب مہشم بن عید مناف ہیں۔

اب یہ بات قرآن مجید میں تو تھوڑی سی آئی ہے۔ -ملۃ النساء والصلح- لیکن اس سے مراد نیا ہے "یہ جاننے کے لیے جاہلیت کے ادب کو ختم کرنا پڑے گا جس سے اس حوالہ کی اہمیت اور "خیریت کا اندازہ ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے ان تین الفاظ میں جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس ذات نے جس میں یہ خیریت دی ہے اور جن اقوامی سطح پر نہیں یہ مقام دیہ ہے کہ مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں، تہذیب کا فخر بنادوں کو آ جا رہے ہیں، مرد دین میں ایک طرف جاتے ہو اور کرمیوں میں دوسری طرف جاتے ہیں جس پر روزگار کے نام پر جہنم کے آزاروں اور یہ مراد حاصل کی ہیں میں پورا روزگار یہ بھی حق ہے کہ کسی کی عبادت کی جاتے ہیں۔

یہاں کہ اسم ترجمہ کی اب میں جاگی اب سے استفادہ کرتے آجے نمونے ملتے ہیں کہ اگر ان کا استحصاء کیا جائے تو بڑی بڑی خیریت کتنا ہیں اس سے تیار ہو سکتی ہیں۔ تین چار مثالیں آپ کے سامنے مزید پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں کی اہمیت کے بارے میں نام مالک پیسے محنت اور غنیمت کا قول نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی لایا گیا جو عربی زبان کی زبانوں کو نہیں سمجھتا اور اس کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے نہ نہ اور نہ کوئی کے لیے جہنم میں جائے۔ گویا مالک کے نزدیک تفسیر اور قرآن فہمی میں عربی ادب اور جہنم کے حالات سے واقفیت کی اقدار زیادہ اہمیت ہے کہ وہ اسی کو نظر انداز کرنے کو صرف نہ سمجھتے ہیں بلکہ وہ ایسی حرکت کرتے ہیں۔ لے کر گویا ایک فوجدار کی برہم کاری سمجھتے ہیں۔

قرآن مجید حجازی مستند زبان میں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنی بات صحیح طرح پہنچانے کے لیے حجاز کے علاوہ بھی بعض قرآن کی لغتیں استعمال کی ہیں۔ جیسے کہ میں نے دعا کتبہ و ما میں نقل کیا کی مثال دی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے جس کو اب سمجھنے کا وجہ سے بعض اوقات طلبہ قرآن خاص طور پر متنبہین قرآن کو مشکل پیش آتی

اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نقطہ سے کیا مراد ہے۔

اس تفصیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو نیکوئی کے لیے کلام عرب سے کس طرح مدد لی۔ بعد کے تمام مفسرین قرآن صحابہ کرام کے اس قہیری ذخیرہ کے علاوہ علمائے ادب کے فراہم کردہ مواد سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں حقیقی تقابیر ملتی ہیں ان میں سب سے زیادہ مولانا عثمان حسن اسلامی نے جاہلی ادب سے استفادہ کیا ہے۔

آخری چیز جو صحابہ کرام تفسیر قرآن کے کام میں پیش نظر رکھتے تھے وہ ان کی اپنی فہم و بصیرت اور اجتہاد تھا جس سے کام لے کر وہ ایسا ایسے نکتے قرآن مجید کی آیات سے حاصل کر لیا کرتے تھے کہ جن کی طرف عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ جب سورۃ القصص نازل ہوئی جس میں نصرت خداوندی کی تحمیل اور لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ یہ سورت سن کر رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں پڑے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی پیش گوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب تم میری الفاظ کے ذریعے سے تو سورہ نصرت دیا کوئی سنہو نہیں سنا کہ جس سے سرکار رسالت مآبؐ کے انتقال کا اعلان ہوتا ہو۔ یہاں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آجی، فتح بھی مکمل ہو جی اور آپؐ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ دین میں فوج و فوج داخل ہو رہے ہیں تو اب محمد اور استفادہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ قبول کرنے والی اور بندوں کی طرف رحمت و شفقت سے رجوع کرنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے محسوس فرمایا کہ یہاں رجوع اور تابست کا تذکرہ ہے۔ جب تمام فتنات مکمل ہوئیں اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپؐ کا کام بھی ختم ہو گیا اور جب کام ختم ہو گیا تو اب صرف تشریف لے جانا باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی نگاہ دہانہ تک پہنچی جہاں تک عام صحابہ کی نظر نہیں پہنچی تھی۔ یہ آپؐ کے فہم و بصیرت کی دلیل ہے۔

اسی طرح بڑے الوداع کے موقع پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انہوں نے کلمات لکم دینکم وانتم علیکم بحسبی ورحبت لکم الاسلام دیا۔ اس وقت سیدنا عمر فاروقؓ کی یہی کیفیت ہوئی۔ وہ رو پڑے اور کہا کہ یہ تو حضورؐ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بات معلوم ہوئی ہے۔ اس واقعہ کے ٹھیک ۱۹ دن بعد واقعی حضورؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

[illegible][illegible]

شہاد کے طور پر قرآن مجید میں اصحاب کرامؓ کا ذکر ہے لیکن ان کی تعداد کے بارے میں کوئی متعین بات نہیں ملتی کی وجہ سے فرقہ سنی باطنی میں ان کی تعداد سات دین ہوئی ہے۔ مگر قرآن مجید میں سات کا جو عدد دیا ہے۔ جب تک کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر و ترویج کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کے نام بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان کے نام بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان کے نام بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں۔

کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ اس امر کی تردید کر سکتے ہیں کہ ان کے یہ مانع نہیں تھے۔ اس لیے کہ رد کرنے بھی کیا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی مفسر قرآن قطعیت کے ساتھ اس بات کو بیان نہیں کر سکتا کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے۔

اسرائیلیات کی تیسری قسم وہ ہے جس کے بیانات قرآن مجید یا احادیث صحیحہ سے متعارض ہیں۔ بالکل میں جس حصہ کو آپ قرأت کہتے ہیں وہ ان کی نظر میں سب سے مستحب ہے۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو کہ بالکل یا کتاب مقدس کے دو حصے ہیں۔ ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے۔ دوسرا عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں انجیلیں کتابیں ہیں اور عہد نامہ جدید میں مت نئی کے فلک جہک کتابیں شامل ہیں۔ عہد نامہ قدیم وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیوں میں مروج تھا۔ اور عہد نامہ جدید میں وہ تحریریں شامل ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مروج ہوئیں۔ ان دونوں کے مجموعے کو بالکل یا کتاب مقدس کہتے ہیں۔ اس پر بے مجموعہ کو نہ نئی کتاب کے طور پر کو عیسائی مانتے ہیں۔ یہودی صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی ۳۹ کتابوں میں جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ خاص شمس کہلاتی ہیں۔ ان ابتدائی پانچ کتابوں کے بارے میں یہودیوں کا بیان ہے کہ یہ وہ تواریث ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ گویا عہد نامہ قدیم میں جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ تواریث کہلاتی ہیں۔ اسی تواریث میں جو ان کی نظر میں سب سے مستند بھی جاتی ہے وہ کیا وہ طہیمہ السلام پر ایسے غلط اور یہود الزامات لگانے لگے ہیں جو کسی بھی شریف انسان کے نزدیک ناقابل تصور ہیں۔ اس میں جابجا اس قدر فضول اور مہمل باتیں کی گئی ہیں جن کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل فضول اور بے بنیاد خرافات ہیں۔

مسلمانوں میں عام طور پر طے شدہ اصول تفسیر کی رو سے اسرائیلیات میں سے صرف ان چیزوں کے نقل کرنے کا جواز ہے جن کی یا تو قرآن مجید سے حائذ ہوتی ہو یا کم از کم ان کا کوئی پہلو مثبت یا منفی ایسا نہ ہو جس کا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے متعارض ہو تو ایسی روایات کو غیر جانبدارانہ انداز میں نقل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی اسرائیلیات صحابہ کرام سے بہت تھوڑی تعداد میں منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے چند اسرائیلی روایات منقول ہیں۔ کچھ منسل

مشکل کام ہے اور اس کا۔ میں کتنی فراموش ہیں۔ یہ بات تو آپ کو نہ معلوم ہوگی کہ دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کتنے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ نظر، رمی، بصر، اخت میں ان تینوں کے معنی ہیں اور دیکھا، اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ **فَرَأَاهُمْ يَنْظُرُونَ** ان کے دیکھنے والا بیحد رونے اور خستہ فہم سے اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب کچھ چوں تو دور کہ تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں اور وہ تمہیں نہیں دیکھتے۔ بظاہر اس ترجمہ سے آیت مبارکہ کا کوئی مطلب فوری طور پر ذہن میں نہیں آئے گا۔ لیکن ترجمہ کرنے والے اور عربی زبان سے مترجم سے آشنائی ہو۔ عرب کا کبر و اذوق ہوتا اس کو ظلم ہوگا کہ نہ اللہ کا مفہوم اور نہ اسے تسلیم اور نہ اسے اور نہ بصرون کا اور ہے۔ رآی عربی کے معنی ہیں کسی چیز کو دیکھنا اور دیکھ کر سمجھنا۔ نظر کے معنی ہیں دیکھنے والے نے کچھ نظر لیا، کوئی دیکھ کر سمجھ گیا تو سہی لیکن، کیا کر سکتے ہیں کہ شش و پنج دیکھنے کی بجائے صرف دیکھا اور نظر پڑی، جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کر جارہے ہوں تو بہت چیزیں راستے میں خود بخود نظر آتی رہتی ہیں۔ مگر ہر چیز کو نہ غور سے دیکھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ان پر صرف نظر چھالتا ہے۔ یہ ہے نظر تیسرا لفظ ہے۔ بصر جس کے معنی ہیں کہ دیکھا بھی سمجھ بھی اور تسلیم بھی کیا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اب اس آیت کے معنی یہ ہوں کہ تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کو دیکھنا کچھ نہیں۔ اب اردو زبان میں دو مفہوم دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ سوچنا غفلت میں آجائے ہو بھی کہتے ہیں سمجھ لینے اور مان لینے کو بھی کہتے ہیں۔ جب تک عربی زبان سے ان میں غفلتوں کا مفہوم اب الگ معبود نہ ہو کہ سوچنا کہ سمجھنا کہتے ہیں۔ سمجھنا کہ ہوتا ہے۔ اور دیکھنے سے لیا مراد ہے اور بصر، رآی اور نظر کے معانی میں فرق معبود نہ ہو تو غفلتیں ترجمہ کر دینے سے کام لیتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترجمہ بھی قصہ علی کی ایک شاخ ہے اور قصہ علی کا ایک زمرہ اور چھوٹا شعبہ ہے۔ اس لیے اس طرح منہ قرآن کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے بہت سے قرآن کے لیے بھی بہت سی چیزیں ضروری ہیں۔

خطبہ ہشتم
تاریخ اسلام
کے
چند عظیم مفسرین قرآن

۱۱۲ اپریل ۲۰۰۳ء

مفسرین قرآن پر تشوئی ضرورت دو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی جو تو یہ ہے کہ تفسیری ادب میں جس طرح سے اور کس چیز کے ساتھ جوہریت پیدا ہونی چاہیے اس کے ختیمہ میں بہت سی تفسیری نالیں ٹھنسیں۔ پھر قرآن مجید کی پاکدامنی اور عملی تفسیر اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں تفسیری موضوعات پر مشتمل تیار ہوئیں اور آئے ان تیار ہو رہی ہیں۔ ان میں سے بعض تفسیر اس میں ایسی چیزیں بھی شامل ہوئی ہیں جو صحیح حدیثی مکتبہ فراموش ہیں۔ قرآن مجید کے طلباء کو ان تمام رہنمائی اور نالیب سے فائدہ اور فائدہ پہنچا دینا۔ ان لیے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا نامور، مستند اور رحمت۔ مفسرین قرآن کا تذکرہ یا پائے جو شخص کے پاس۔ دیکھنے سے میں نمایاں اور فخر و مقام بھی رکھتے ہیں اور صحیح اسماں بھی کر کے میں وہ وہ بالغ فہم اور تاریخ ساز مفسرین قرآن ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے علوم کی اشرا و شامت میں دنیا کی مفید اور تفسیری کردار کیا ہے۔ ان کے کام کے ثمرات و نتائج سورتوں کی پوری دنیا سے سامنے ہیں۔ اور جن کے اغلاس اور زکات عمل سے آج قرآن مجید کے معانی اور مطالب پتی جس شکل میں ہم تک پہنچے ہیں اور دور۔ پائی ہو رہی ہیں۔

مفسرین قرآن پر تشوئی دوسری چیز جو یہ ہے کہ قرآن مجید تمام سے دور نمایاں مفسرین قرآن تفسیر کے مختلف رہنمائی کی نہ حدیث اور فہم قرآن کے مختلف اسالیب کی تربیتی کرتے ہیں۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں جو اجنبی جامع انداز کی ہیں۔ اور ان میں تمام بنیادی رہنمائی کے اصول لایا ہے۔ کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو علم تفسیر کے کسی نہ کسی رجحان یا اسلوب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور اگر قرآن۔ اس طلباء میں خاص رہنمائی یا اسلوب سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو وہ تفسیریں ان کے لیے خاص طور پر مفید ہیں۔ لیکن ان طلباء کے لیے ان تفاسیر کی ضرورت

عمر ایہ جس رات آپ کو مہمان بنیں حضرت عمرؓ کے لئے کیا مہمانی رات حضرت مہراندہ بن عباس نے بھی حضورؐ کو پناہ دی۔ مہمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کی پوری کیفیت کا مشہور کیا۔ پھر ایک شخص روایت میں اس بارے میں رات مشاہدات و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپؐ کے آرام کرنے کا یہ طریقہ تھوڑے عرصہ کے لیے کیسے اظہار کرتے تھے، اس کو کہنے کا یہ طریقہ تھا رات کی نماز میں طرح ادائیگی کرتے تھے، چہ کی نماز تہیٰ میں جلی جاتی تھی، اس کے بعد کیا کرتے تھے، مذاکرہ کے لیے پیسے شریف لے جاتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات نہیں لے بیان فرمائیں ماسی طرح اور بھی بہت سے حوالے اس کو وصل رہے۔

رسول اللہؐ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی بھی طرحی محبت اور خصوصیت شہادت حاصل رہی۔ وہ کچھ پیش یا و سال میں کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ان کو بھی کچھ عرصہ ساتھ کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب بعض خاص اور اہم امور پر مشورہ کرنے کے لیے صبح اول کے صبح پانچ بجے آیا تھا۔ قرآن کے ساتھ ہی نور اور نور بن عبداللہ بن عباسؓ کو بھی بلایا گیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے پرچہ کیا کہ ان سے مراد صحابہ کی موجودگی میں ایک نام میں اور آواز نور جان کو کہیں کیسے بلایا جائے ہے تو حضرت عمر فاروقؓ نے براہ راست کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب مجلس کا آغاز ہوا تو ان صحابہ نے وہاں موجود صحابہ کو بلایا۔ لیکن وہاں موجود حضرت میں سے اکثر بہت اس سبب کا جواب نہ دے سکے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے اشارہ پر حضرت ابن عباسؓ نے اس کا جواب دیا کہ سب لوگ حق میں کرا گئے۔ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ انہیں اپنی کم سنی کے ہونا دوس لیے بلایا گیا تھا۔

علاوہ ان برصورت عبداللہ بن عباسؓ کو حضرت علیؓ سے بھی ایک خاص محبت تھی۔ دونوں آپس میں چچے نہا جاتے تھے۔ دونوں کا آپس میں وہی رشتہ تھا جو دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اس لیے حضرت علیؓ کو رسول اللہؐ کے علم فضل سے بھی ان کو سب پیش کرنے سے منع ہوا تھا۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا شمار ان کے قریب ترین رفقاء اور معتد ترین مشیروں میں ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اسی سے ان کو حضرت علیؓ کے علم فضل سے استفادہ کے قیمتی مواقع حاصل ہوئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن

ماحول میں مجاہد بن جبر نے کسب فیض تو بہت سے صحابہ سے کیا، لیکن ان کو اصل تلمذ حضرت ابن عباسؓ ہی سے حاصل رہا۔ وہ بنی سنہال کے سے لے کر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے انتقال تک وہ ان کے ساتھ رہے اور ان سے تمام علوم و فنون اٹھائے۔ قرآن مجید کے علوم پر بالآخر ان کو وہ گرفت حاصل ہوئی جو سیدنا عبداللہ بن عباسؓ کے شاگردوں میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی تمام عمر مکہ مکرمہ میں گزری۔ وہاں جو مسند درس حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے سنہال کی تھی وہ ۶۸ھ میں ان کے انتقال کے بعد مجاہد نے سنہال لی۔

حضرت مجاہد بن جبر نے کم و بیش چھتیس سال یہ مسند درس سنہالی دار بنی عربوں تشکیل دے رکھی۔ ۱۰۳ھ میں مرم شریف میں حالت عجز و شرف میں انتقال ہوا۔ ان کی مرتب کردہ ایک تفسیر ہے۔ جو تفسیر مجاہد بن جبر کے نام سے معروف ہے۔ یہ تفسیر خاصے مرم سے الگ کتابی شکل میں شائع نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ اس کے تمام اہم مضامین اور بنیادی مطالب بذاتہ سے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کر رکھے تھے۔ یہ سعادت دار بنی عربیت سے اسلامی کے ایک فاضل رفیع مولا عبدالرحمن طاہر سورنی مرحوم کو حاصل ہوئی جنہوں نے اس کتاب کو متعدد مخطوطات اور قدیم تفسیری مصادیق کی مدد سے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے عرب کر دیا اور حکومت قطر کے فر پور پر آج سے ۲۵ سال پہلے ایک ضخیم کتابی شکل میں بڑے سائز پر شائع کر دیا۔

حضرت مجاہد بن جبر نے دو تفسیری روایات حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہیں ان کو مرم بنی عربی اور امام شافعی نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ امام بخاریؒ کی ہر صحیح میں بہت سے مقامات پر انہوں نے کتاب تفسیر میں قرآن مجید کی بہت سی آیات کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباسؓ اور مجاہد بن جبر کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ یوں امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے علوم و فنون کو آئندہ آنے والوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ اسی طرح امام شافعیؒ کی کتابوں، بالخصوص احکام القرآن، حکم اللہ پرست اور اختلاف اللہ پرست میں جگہ جگہ جہاں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیری اقوال و حضرات مجاہد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے وہاں خود حضرت مجاہد کے ارشادات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

حضرت مجاہد بن جبر نے چوداقرآن مجید ۳۰ مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پڑھا۔ یہ ۳۰ مرتبہ تو اس طرح عمومی انداز میں پڑھا جس میں انہوں نے قرآن مجید کی ہر آیت کے معنی اور

مطلب کو ان سے متاثر نہ ہوا۔ لیکن میں سرجہ پر رہے قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک اس طرح تہجد اور گہ کی سے پڑھا کہ ان کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ، لطف خدا کیلئے اپنے اپنے مقصد سے اس کی عبادت میں برآیت پختہ ہو کر پڑھتے تھے کہ یہ کسی بارے میں نازل ہوئی اور کسی صورت حال میں نازل ہوئی، سب بار ہوئی تو اس کے کیا اثرات ظاہر ہوئے اور کیا نتائج برآمد ہوئے۔ اس طرح ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے سب فیض کیا۔ گویا انہوں نے ۳۳ مرتبہ پورا قرآن مجید کا اول سے لے کر آخر تک مترتیب پورا پورا تفسیر کے بہت طے امام اور بابائے مہاجرین تہجد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو کچھ سنت تھا اسے نصیب ہوا تھا اور اپنے تحریری نوٹ لکھا دیا، پوران سے پوچھو کہ جو کچھ مقرر بنا کر ہوتا اور اپنی تحریری یادداشتوں کی اصلاح کیا کرتا تھا اور انہیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں کیا کرتا تھا۔ حضرت مجاہد بن جفر سے بی روایت تمام کتب حدیث، بالخصوص صحاح ستہ میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ میں بہت کچھ روایات ہیں جن کی روایت ان چھ کتب احادیث میں موجود ہوں۔ حضرت محمد بن جعفر ان معتمد ترین اور معتبر ترین غوث نصیب میں علم شمس ہیں جن کی روایت سے کتب حدیث میں روایات ہیں۔ اعلیٰ و اکابر کے روایات میں اس کے اسناد بھی۔

حضرت محمد بن جعفر کے علاوہ یحییٰ بن مفسرین قرآن کی ایک بڑی تعداد اور بھی ہے جن سے یحییٰ بن رواحہ کی روایت منقول ہیں۔ ان تائید میں سے ایک بیت بڑی تعداد میں ان قوموں کی ہے جو نو مسلمین عبداللہ بن عباس کی یاد میں کرام کے شمار میں ہیں۔ وہ کچھ وہ حضرات ہیں جن کو صحابہ کرام سے برادر است افتخار کا تہذیباً و موقع نہیں ملتا۔ انہوں نے ان کا تائید سے سب فیض لیا۔ صحابہ سے برادر است سب فیض کرنے والے انہیں ان حضرات عبداللہ بن مسعود کے علاوہ اور حضرت عثمان سے کوئی نہیں قیام کرتے۔ اور ان میں سب فیض کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ ان سب کا تہذیبی و اخلاقی و علمی جیسے کہ بی شکل میں آتا ہے۔ انہیں سب پہنچا دیا۔

مکمل صدی تہذیبی اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ و تابعین نے قرآن سے آنے والے تمام احادیث، تمام روایات تحریری شکل میں انہیں لکھ دیا۔ اور انہیں روایت کیا۔ مثلاً کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کا قیام اکثر ایضاً ذکر کر دیا تھا کہ ان میں یہ کلام ہے۔ میں تو ان کی روایت نے ان کے علاوہ دوسرے تھے، لیکن حضرت عثمان جو کوفی میں قیام فرما

تھے ان کی روایات کا خاصا بڑا حصہ شروع شروع میں محدثین کے بعض تابعین کو میسر نہیں تھا۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام جو دمشق میں تھے مثلاً حضرت ابوہریرہ، ابوہریرہ، حضرت عمار، ابن مسعود، ابن عباس، روایات کوئی اور مدینہ والوں کو شروع شروع میں حاصل نہیں تھیں۔ لیکن چالیسویں صدی ہجری کے ہوا اثر تک دسپ ان تمام تابعین نے اپنے اپنے ذمہ ترغیری شکل میں حدیث و روایات جمع کرائے اور انہیں کتابی شکل دے دی تو پھر یہ نسخے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئے اور یوں دوسری صدی کے اوائل تک یہ تمام ذخیرہ معلومات تمام تابعین تک پہنچ گیا۔

اب دوسری صدی ہجری میں اس عمل کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس کی تفصیلات امر دیکھی جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ جہاں تک دسویں صدی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ مواد کا تعلق تھا وہ تو صحابہ کرام کے ذریعے سے سامنے آ گیا، انہوں نے تابعین تک پہنچا دیا۔ تابعین نے پورے مواد کو مرتب کر لیا اور ایک دوسرے تک پہنچا دیا۔ اور یوں پہلی صدی ہجری کے اوائل تک یہ سارا کام مرتب و مدون محرموں کی شکل میں شہر قمر میں آ گیا۔ یہ سارا تفسیر و تفسیر، روایت و روایت، بیشتر احادیث و آثار پر مشتمل تھا۔

لیکن تفسیر قرآن مجید کا ایک پہلو وہ تھا جس کا تعلق زبان و ادب و روایت سے تھا۔ اہل لغت کے ذخیرہ کو محفوظ کرنے کے لیے زبان اس حضرات میں ان میں آئے اور انہوں نے اس قدر باریک بینی و محنت اور محنت و ریاضت سے اس کام کو کیا کہ انہوں نے قرآن مجید و حدیث رسول کا ہر وہ لفظ، ہر وہ عبارت اور ہر وہ جملہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی قدیم شعر یا کسی قدیم روایت کی ضرورت تھی یا ضرب المثل اور وہ کہ باہر میں وضاحت و تفسیر ان سب سے متعلق ضروری علمی اقویٰ اور الہی مواد کو پورے عرب میں پھیل کر جمع کیا۔ اور انہیں جنہوں نے یہ کام کیا ان کی فہم و بہت بڑی ہے۔ سب کو ذکر کیا یہاں نہیں آیا جو سب سے اہل تفسیر و تفسیر کا حاملہ یہاں دیکھا ہوں۔

عبد الملک جسمی اس شان کے آدمی ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت وقت نے انہیں سی دوسرے ملک میں سفیر اور انہیں کے طور پر بھیجا۔ غالباً سفیرت و مامور کی طرف جیتے گئے تھے۔ وہاں جب وہ بیٹھ گئے اور اٹھ کر کے واپس آ رہے تھے تو اس ملک کے بادشاہ نے جوابی خط میں مسلمانانِ خلافت کو کھانا کرنا آپ انہیں ہرے ملک میں بھرنے کی جرات دے دی اور انہیں قوت

آپ کہیں کے ہیں، ہاں کہیں گوارا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا عقل مند انسان نہیں دیکھا۔ یہ تھے ہدایت اللہ، اصفیٰ۔ ان کی اصل شہرت ابو الفیاض، ابو یوسف اور بطور ایک ماہر لغت اور بطور ایک فقہ کے رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں حرمہ سے رمل اس مشقت میں گزارا ہے کہ عرب کے گوشے گوشے میں گئے، ایک ایک قبیلے میں پھرتے اور ریکٹانا میں ان کی آمد کی آمد، حرمہ کی اور غنچ کی بیٹھوں پر دور پیدل سفر کیا۔ کوشش یہ تھی کہ عربی زبان کے جتنے امالیب، امثال، محرمات، اہلکات اور کلمات کسی نہ کسی حشر میں۔ حرمہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مامور ہیں انہیں بیع کر لیا جائے۔ کبھی سنا کہ فلان قبیلہ میں ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی رہائش بہت دوروں اور دوروں پر ہے۔ اور تم مجھے اس جانب زبان سے واقف ہے۔ اس کے پاس جا کر بیٹھو قیام کیا۔ یہاں ہے کہ حرمہ وہاں نکلتا ہے اور معلومات فراہم کرنے کے لیے لوگ ہر وقت حرمہ کو آتے نہیں دیتے ہوتے تھے۔ کوئی سفر پر گیا نہ آتا، دوکانوں کی بیٹا، دوکانوں کی مصروف دوکان، لہذا ان لوگوں نے اسے علم کے لیے علم یا بھی چاہا تھا۔ ان کا انتہاء بھی کرنا پڑتا تھا۔ قیام صحیح تھا، ہندوستان میں کرنا پڑتا تھا، علم، لہذا انہیں مامور مقرر ہوتا۔ دوکانوں کے لوگوں بھی سہ تھوڑے دیکھتے ہوں گے۔ تو ان میں مشقت کا اندازہ کرنا، ان لوگوں میں جہاں سے اسے اس میں اس علم، پیش آتی ہوں گی۔ ان سے یہ مشکلات کے بارہو نہیں نے۔ ان میں یہ کام کرنا اور تو ان حشر کے غوی اور ادبی امالیب کے بارے میں قیام مامور کر کے تو یہ بیٹھنے کے لیے دیا تو مشنری رہا۔ ان کام سے دلچسپی لینے والے معنی کی طرف سے اور حضرات بھی تھے۔ لیکن یہ ان میں سب سے نمایاں تھے۔

اس طرح نقل و روایات سے متعلق جن وقتہ میں کا نام پڑھیں سوئی میں فصل نویا۔
 جہاں زبان و لغت اور ادب سے متعلق تھا اور دہریہ صدی ہجری میں فصل ہو گیا یہ قسم تحریری
 تفسیری و حجاز عبد الملک اسمعی دوروں کے نام سے اہل م کے کوئی اور قوی کا نام ہے۔ دوسری
 صدی ہجری کے آخر میں سے پہلے پہلے مرتب ہوئے۔ دوسری صدی ہجری سے چہرے اہل علم نے
 قرآنی زبان اور قرآنی آیات کی خدمت کی ان میں ابو اھرن شمس المہر، مفسر فصیح، یحییٰ
 بن زید، داؤد، وغیرہ شامل تھے۔

جب تیسری صدی نو آغاز ہوا تو قرآن مجید کے نام طپا، لکے، ماسے یہ سارا سوا، مرتب شدہ و ہو چکا، تحریری و خانگی شکل میں بھی، اساتذہ و نالی شکل میں بھی، اور مختلف مذاہب اور

مکاتب کی شکل میں بھی چھاپی اور اس پر پڑا لے موجود ہے۔ آپ کو یہ فقہی سہی سہی سہی میں وہ
 مہرہ آیا کہ قرآن مجید کی جائز تفسیرات عرب کی جائیں۔ انکی تفسیرات میں میں صحابہ کرام کے
 ذریعہ سے آنے والی تمام روایات بھی موجود ہیں تاہم ان کے ذریعہ سے آنے والی مابعد علم بھی کیا
 تہہ فقہ و ادب سے متعلق وہ سارا فقہ و ادب بھی وہ ان کے معاصرین کے ذریعہ سے آیا تھا
 اس سے بھی کام لیا گیا تھا اور اس وقت تک قرآن مجید کے بارہ میں جو کچھ لوگوں نے سچا وہ بھی
 سارا ذکر و ماحول ہے۔

پھر چوتھی سہی سہی کے دوران ہی سے اہل علم کی ایک مدت بڑی تعداد نے قرآن مجید
 کے فقہی احکام پر اس نقطہ نظر سے غور و فہم شروع کر دیا تھا کہ کس آیت سے
 احکام نکلتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے کون سے الفاظ میں کون سا سبب دینا متبادل ہوتا ہے جس
 سے کوئی نیا حکم معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیتیں اور آیتیں یہ معنی نام تو جس کی مثال انسانی تاریخ میں
 نہیں ملتی۔ مگر انہیں سبب و سبب کے بارے میں ان کے ذکر و احادیث سے فہم ہے۔ انہوں
 نے قرآن مجید کی آیات سے براہ راست جتنے احکام مستخرج کیے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔
 زیادہ ہے اور ان کے مرتب کردہ احکام کی روشنی میں اس کے ساتھ ساتھ اور فقہین نے جو آیت
 شریعات (فروقی احکام) اور جزوی تفسیرات مرتب کی ہیں ان سے نوآوری کو جو بے غنائی کی
 تہہ اندیش لگاتا ہے۔ کہ یہ اہل نے قرآن مجید کی زائد روایات احکام سے ذرا کچھ چھپی ہیں
 احکام کا استخراج کیا ہے۔

امام شافعی کا محبوب اور محترم امام سہب سے ملا ہے۔ دو بچے زمانہ کے نامور ترین
 مفسرین، محدثین اور فقہائے اسلام میں سے ہیں، اسنادی تاریخ کیا علی، ان کی تاریخ، یہ ان
 قول کے بعد قائل کوئی، مانوں میں سے ایک ہیں۔ اگر ان کی تاریخ کے ان بزرگین کو کوئی مانوں
 ان کی فہم سے جانی جائے تو امام شافعی انہوں میں سے فہم ہوں گے۔ انہوں نے عام
 انسانیت کو اصول فقہ و مہرہ، آج دنیا کے ہر قانون میں علم اصول فقہ، یعنی
 jurisprudence کے قانون پر مبنی ہے۔ امام شافعی ان فقہ اور محققین کے مہرہ
 ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ فقہ اصول فقہ ان ہیں غیر مہرہ مہرہ مہرہ مہرہ
 کہ ان کا انسان ہو۔

امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل سے بھی ہر مسلمان واقف ہے۔ ان کے بارے میں امام ابن جریہ کا یہ مسلک ماحول کا کافی ہے کہ امام احمد سے محبت اس بات کی کافی ہے کہ اس انسان کو سخت رسول سے محبت ہے۔ یعنی جس شخص کو سنت رسولی سے محبت ہوگی اس کو امام احمد سے لڑنا محبت ہوگی۔ ان کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ امام احمد کی زندگی غیر معمولی طور پر عبادت اور انابت الی اللہ کی سرگرمیوں میں گزرتی تھی۔ وہ اس معاملہ میں اپنے زمانہ میں سرب انیس تھے۔ ان نے ان مہم حدیث کی تدریس میں اور اس کی تائید میں اٹھنے پر خیرے ہو کر دارو قہار و کرار گزرتی تھیں۔ لیکن بسبب بھی عبادت سے غم و غم ہوتے تو یہ اعلا کرتے کہ اللہ امام شافعی کی عمر میں ہر گز مطلقاً فرما ان کا چاہنا یہ ہے کہ میں نے محدث نہیں سال میں کوئی ایک لڑ بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں میں نے امام شافعی سے یہ دعا کی ہو۔

امام احمد حنبل کی ایک شخصیت یہ تھی جو یہ سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خیر مہمونی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا ان کو عبادت کو ضرب القتل سمجھتی ہے۔ جو کتنی کہ قرآن سے زیادہ دنیا مہموت سمجھتی ہے کہ ان مسجد میں حدیث پڑھانے میں گدازیں اور دانشمندی سے بھرے ہوئے روئے ہیں۔ ان دو مشاغل کے علاوہ میرے والد کو کئی چیز سے غرض نہیں ہے۔ وہ یہ بھی سوچا کرتی کہ ہم شافعی ہیں کے لیے میرے والد ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دے کہ اس کے ایمان بولے۔ اور قرآن کی مہموت گزارنی اس آدمی اور اس شخص کی ہوگی۔ امام شافعی کی قبر وہیں ریح تھے اور امام احمد بن حنبل بغداد میں رہا کرتے تھے۔ قابرہ والدہ ابو عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس زمانہ کے حفاظ سے دیکھیں تو ملاقات کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔

الحق ایسا ہوا کہ امام شافعی کا بیچ بھاء صاحب کو ملا کہ میں بغداد آیا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ بغداد میں فلاں محدث ہے۔ علم میں ایک حدیث ہے اور میں اس سے زیادہ راست اس حدیث و سنت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ان کی تردید ہوئی ہے کہ مجھے خبر ہے کہ وہ اپنے سے بچے نہ جائیں۔ چنانچہ ان سے ایک روایت سننے نے یہ انہوں نے سن لیا۔ بغداد کا مقرر تیسرا یہاں رہا۔ ان کے پاس میں نہ ایل کاڑوں ہوتی تھیں۔ وہ نہ جہاں ہوتے تھے۔ لیکن غائب چل کر تھے تھے اور قتلوانہ مظلوم کرنے والے ہوتے تھے۔ یہی آج کل شریوں ایکٹ ہوتے ہیں۔ انہیں مالی بدبختی تھی۔ وہ ایک سیرت اور سرب انہیں کا۔ ان کے بارے میں تھے۔ یہ جو کفر و انکسار تھا۔ اس سے میں

نیکو نے کاظمؑ پر ہاتھ پائی ہے اور نہ سوائے اہل بیتؑ اور ائمہ کاہنہ جب نکلے گا، چادہ پہنچے گا
 افراد پر مشتمل ہوگا۔ دو ایسے شخص بھی کرے گا اور جہانے پیسے کا تدارک ہوگا۔ ان کے ذمہ ہوگا۔ اور
 رستہ میں اپنی حفاظت کا انتظام بھی دیکھ کرے گا۔ اس لیے لوگ بہت پہلے سے تافانہ میں ہنگ
 کر آیا کرتے تھے۔ بعد میں وہ جانتا تھا کہ فلاں تاریخ کو قافلہ روانہ ہوگا۔ جسے چاہا وہ پیسے منع
 کرادے۔ وہ قافلہ میں شام کو روانہ ہوئے۔ چنانچہ امام شافعیؒ نے بھی اپنے کرانے کے پیسے
 جمع کروائے اور آج قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کراہے کے پیسے پہلے سے جمع کر دئے چاہتے تھے
 اور کھانے کے پیسے ساتھ لے لیے جاتے تھے۔ درحقیقت پریش کر دئے چاہتے تھے۔ اس لیے کہ جس
 بعد قافلہ پہنچا تو ان کو قافلہ سے جدا کر دیا۔ جو اسے لوگ: "کراہے میں بھی گایا کرتے تھے۔ ان
 سے قافلہ والے نفرتیں ہیں کچھ ناپا کرتے تھے۔ اس طرح کئی دنوں تک امام شافعیؒ بغداد پہنچے
 گئے۔

قیام امام احمد بن حنبلؒ کے ہاں ہی رہا۔ امام احمدؒ اور حنبلؒ نے اپنی کتب میں
 چہیات و سیرت میں تحریر کیا ہے۔ اسناد کا نام میں ذیل دیکھئے۔ انھیں کسی قسم کی تکلیف نہ دئے
 پائے۔ اب بھی لوگ اشتیاق پیدا کر کے یہ کہتے ہیں کہ قافلے کے طے کرانے کی رات کی عبادت کیسی
 ہوتی ہے۔ امام شافعیؒ نے مشورہ کی گزرتا تھا کہ اگر ان کی ضرورت ہو تو رات میں کسی غرض سے بستر پر
 لیٹ گئے۔ اب بھی بخیر کی تصویر ہے۔ میں اپنے والد کے سرے کا روزانہ حوالہ دیکھتی کہ وہ مسئلے
 پر کھڑے ہیں۔ اور رہے ہیں۔ یہ امام شافعیؒ کے کراہے کا روزانہ حوالہ دیکھتی کہ وہ بستر پر رہے
 ہیں۔ اور رہے ہیں۔ ان کو نہیں دیا کہ شاید آج ملے۔ آپ نے میں نے محنت کی ہے۔ یہ
 سوئے ہیں۔ شاید قیام میں انھیں ہے۔ لیکن امام شافعیؒ قیام میں بھی نہیں آئے۔ فجر کی قیام پانچ
 نہیں آئے۔ جب نام احمد بن حنبلؒ نے فجر کے لیے مسجد جانے لگے تو انہوں نے آواز دی کہ
 حضرت! اس وقت تیار ہے۔ شریف لے چلے۔ امام شافعیؒ نے چہ درانہ رہ گئی اور ان کے ساتھ
 مسجد روانہ ہوئے۔ پکی نیرانی سے قیام منظر کی تصویر میں بھی امام شافعیؒ کی رسم نہیں لی۔ امام
 ہے۔ ایسے تو میرے والد کے بھی شیخ اور اتار میں۔ کراہے کے رات سوئے رہے۔ یہ کوئی نیرانی نماز
 کے لیے دوسو پچھیسے ہی مسجد میں چلے گئے اور وہ ناپائی جو ان کا دور تھا۔ ہذا آخر میرے والد ان
 کے کسی فیصلے کی وجہ سے ان کے اتار میں کہ ہم وقت اس کے لیے ادا کرتے رہتے ہیں۔ ام

سولی کا دوسرا حصہ اگرچہ مذبوح سے متعلق نہیں ہے، لیکن بچی کے دل میں یہ بھی
 شبلی تھا کہ یہ یاد کیوں کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو۔ امام احمد
 نے ان سے پوچھا کہ آپ کا سفر کتنا ترزا۔ امام شافعی نے کہا کہ سفر میں تھوڑی سی پریشانی رہی۔
 اس لیے کہ جب میں قابرہ سے روانہ ہوا تو میرے ساتھ بیویوں کی جو چھٹی تھیں، درہم اور پیار کی ۱۰۰
 راستے میں گم ہو گئی۔ اب میرے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، ایک تو یہ قابرہ وہاں چلا جاؤں اور
 دوبارہ بیویوں کا انتظام کر کے آؤں۔ اس طرح میں یہ قافلہ نکل جاؤں اور جس جگہ کی خدمت میں
 چار ہاویں دو چار سو سہری ہیں، نہ معلوم کب کل ہو جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کر
 روانہ ہو جاؤں کہ جو جو کاویٹھا جائے گا۔ میں نے اس دوسری صورت پر عمل کرنے کو ترجیح دی۔
 میرے سامنے کئی مانتھیں تھیں میری بہت عزت اور خدمت کی۔ لیکن مجھے ان کی آمدنی پر بہت
 زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ جائز ہے یا ناجائز۔ اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب انسان کی
 جان پر امن جائے تو مشکوک آمدنی میں سے بھتر ضرورت کھا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے تیسرے
 چوتھے دن ان سے بھتر ضرورت کھانا قبول کیا اور پورے چھ دن کے سفر میں حکم میرا ہو کر کھانا کھا
 لیا۔ کئی جگہ پر مجھے طائف اور جائز کھانا ملا۔ دوسرے یہ کہ میں نے ہمیشہ یہ عزم کیا کہ حال
 رزق میں ایک خاص ذرا ہوتا ہے جس کا اندازہ دس خران پر بیٹھ کر ہی ہوتا ہے۔ آج تھوڑا
 دس خران پر بیٹھ کر مجھے جتنا نور نظر آیا، اتنا کسی اور دس خران پر بھی نظر نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے
 آج اس نور سے خوب استفادہ کیا۔ ان کی اس بات سے بچی کے دوسرے سولی کا جواب بھی مل
 گیا۔ امام شافعی بہت سے ائمہ فقہ میں سے ایک امام فقہ تھے اور ان کی طرح کے اللہ تعالیٰ نے
 سچکروں ائمہ فقہ پیدا کیے تھے۔ انہوں نے ایک رات میں قرآن مجید کے تین الفاظ سے
 ۸۸ مسائل کا استنباط کیا۔ کتنے فقہاء نے کتنے مسائل قرآن مجید سے نکالے ہوں گے۔ اس کا آپ
 کچھ نہ کچھ اندازہ آپ میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔

یہ سارا کام دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ یہ مواد کی فراہمی کا کام تھا، نہ روایت سے آنا
 تھا، نہ مصنف کے ذریعہ سے آگیا۔ جو لغت کے ذریعہ سے آتا تھا، وہ اصحیٰ اور ان کے
 حاضرین کے ذریعہ آگیا، اور جو بنیادی اصولوں اور اساسی قواعد پر غور و فکر کا کام تھا، وہ ان فقہاء
 اسامہ اور ائمہ مجتہدین نے کیا۔

جسبہ تیسری صدی ہجری شروع ہوئی تو جامع تفسیر میں کچھ مشروعیہ ہوا اور بہت سے لوگوں نے اسے سارے حواض کا مے لے کر جامع خلاصہ قرار دیا۔ ان جامع تفسیروں میں سب سے کامل ڈاکٹر ابو عبد اللہ محمد بن جریر طبری نے تصنیف کیا۔ یہ تفسیر قرآن مجید کے سب سے پہلے کی تفسیر ہے۔ اس میں عربی کے قواعد و قواعد قرآنی بیان کرتی ہوئی اور منتخب آیات کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ دوسرا طبری کی جامع البیان کی تفسیر آیات القرآن ہے۔ چوتھا انہوں نے ایک بہت جامع اور جامع تفسیر لکھی تھی۔ جس کے بارے میں مؤرخین کا بیان ہے کہ اس میں بزرگ کمالات پر مشتمل تھی۔ جب امام طبری اس طویل اور مہذبہ تفسیر کو لکھ کر طبع کر چکے تو انہیں خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے اسے اتنی تفصیل تفسیر پر مبنی نہ مانے۔ اس لیے انہوں نے ایک مختصر تفسیر تیار کر دی۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا مختصر تفسیر کیا، کی جو ان تفسیر جمہوری کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تفسیر ۳۴ جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور تقریباً ایک چار سو ایک جلد میں ہے۔

لامبھری منسوبہ و مورخ بھی ہیں۔ ان کی معروف کتاب مہجری نامہ نامی آپ نے لکھی ہے۔ مندرجہ بالا مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ لکھنؤ، مہجری ایک بہت بڑے فقیر مکنی تھے اور ایک بہت بڑے قصبی مسئلہ کے پانی بھی۔ جیسے انہوں نے لکھا کہ لکھنؤ و لکھنوی کے نام لکھنوی کے نام سے ان کا تعلق تھا۔ لکھنوی اس شہر سے بہت نمایاں ہیں کہ وہ جمہور قانون کی ایک نئی شاخ یا شعبہ کے مولد اور ذرائع ہیں۔

قانون دانوں کی ایک شاخ ہے comparative jurisprudence۔ دنیا کے قوانین اور اصولوں کے قوانین کا مطالعہ۔ اس شعبہ میں قوانین کے طبقہ ویہ مطالعہ کرتے ہیں کہ مختلف خاص موضوع کے بارے میں ہندو قانون میں بنیادی اصولی کیا ہے اور اس موضوع پر سب سے اعلیٰ کیا گیا ہیں۔ پھر انکشاف تائید دوسرے قوانین میں اس موضوع کے بارے میں کیا گیا ہے۔ مثلاً زمین قانون میں بنیادی اصولی کیا ہے اور کیا تکنیکی حکام یہ لگے ہیں اس طرح کا مطالعہ موضوعات کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اور پھر ہی اس فن کے وجود ہیں۔ اس سے اس فن پر قدرتی ترین کتاب ان کی کتابی رہی ہے۔ ان کی کتاب اختلاف التباہ کا ایک مصداق ہے۔ یہ مشرقی جہاں کے تائید دہانہ اور ۱۹۳۳ میں شائع ہوا۔ جہاں شہت ایک مشہور بیرونی مشرقی تھا جس نے اسلامی قانون نے بارہا بہت ہی توفیقاً بیان کیا

کی تھیں۔ لیکن یہ ایک اچھا کام بھی سرگیا تھا۔

امام طبری کی یہ تفسیر بہت بامعنی ہے اور ۳ جلدوں میں ہے۔ اس کی ایک خاص بات جس نے اس تفسیر کو جتھے تمام مقامات کے لیے ایک مرجع اور ماخذ کی شکل دے دی ہے یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے جتنے مواد بھی آیا تھا اور امام طبری تک پہنچا تھا۔ ان سارے مواد کو انہوں نے اس کتاب میں سمویا۔ گویا اثر ہمارے پاس تابعین کے تفسیری مجموعے نہ ہوتے تفسیر مجاہد بن جبر نہ ہوتی، ابو یوسف و یحییٰ بن یزید اور ثواب بن جبر کے جتنے اقوال اور تفسیری روایات ہیں وہ ضائع نہ ہونے لائے کہ وہ سب کی سب امام طبری کی اس تفسیر میں موجود ہیں۔ اسی طرح ابن عباسین کے جتنے تفسیری اقوال اور روایات ہیں انہیں بھی جڑ سے بڑھا کر اس تفسیر میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی زبان میں رکے سے جتنی تفسیرات بیان ہوئیں ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے اس کتاب میں سموی کر دی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بہت منظرہ ہے کہ اگر ہمارے پاس صرف یہی ایک کتاب ہوتی تو صدہا سال کے تفسیری سرمایے کے لیے کمی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کی تمام اہم تفسیری روایات اس کتاب سے مل سکتی ہیں۔

دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر روایت کی چار یا سند بیان کی ہے اور شروع میں ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ کون سے ہر روایت کی سند نقل کی گئی ہے۔ اب یہ پتہ چلے گا کہ اس کا کام ہے کہ وہ جانچ کر دیکھیں کہ کون کی سند کس دور کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ میں نے یہ تحقیق نہیں کی کہ کون سی سند کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے۔ سندوں کی گویا چھان بھٹک میں نے ہر جگہ نہیں کی۔

یہ بات میں نے اس لیے بیان کر دی ضروری تھی کہ شخص تفسیر طبری میں کسی دیکھ کر کسی چیز کی سوانح و نسب و سوانح کی طرف گرا کر اس سب سے بے خبر ہو جائے۔ جب تک ہر روایت کا ایک سے زائد طریقہ ہو اور خارجی شواہد کی بنیاد پر جائزہ نہ لے لیا جائے اور محدثین کے اصولوں کی روشنی میں اس کو پرکھ نہ جائے اس وقت تک کسی چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہ لی جائے۔

امام طبری کی یہ تفسیر بہت مقبول ہوئی، اچھی زبان و کلام ایک بہت بڑے مفسر نے یہ لکھا ہے

مگر از منسی نکھ کو بیل چلیں تک۔ مگر ناپڑے۔ اور جین میں یہ قمیص ملتی ہو اور وہاں سے ملے کر اچھے سے تو یہ قمیص اس بات کی شہادت ہے۔ اے اچھو! سڑک کے سینے سے جا کر لایا جاوے۔ یاد رہے کہ جس سڑک نے یہ بات کہی ہے ان کا تعلق خدا سے تھا اور انعام علی میں بیٹہ کہ آپوں نے یہ بات کہی تھی۔

فہم انشا برہم صریح کی یہ تفسیر میں لحاظ سے ہے عدم ہم ہر رائیوں نے اس میں جہاں تفسیر کی روایات میں ہیں وہاں لغت اور کلام نے مباحث بھی یہ کہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خود طرقت کے امام بھی تھے۔ لہٰذا جہاں جہاں قرأت میں فرق ہے وہاں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ بہت جرح و طاری کی اس قرآن کے بعد بہت سی تاثر لکھی گئیں۔ ان تہذیب کی تہذیب میں اہل علم اور مشرین نے علامہ ابن جریر کی تفسیر میں بیان کر دیا اور وہ اسے خوب کام لیا اور ان کے اسلوب کی پیروی کی۔

[illegible]

یہ تقریر نہ صرف مغربی دنیا کے اعلامیہ یعنی مسیح، جین، بڑا اثر، الجھڑ، تیوٹر، لیبیا کا مغربی حصہ، مغربی افریقہ کے دو حصہ بیان مسئلہ نہ لائی اور دنیا کی جاتی نے اس پر رے ملاقات

کی وہ بہترین فرائد و تفسیر ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے بھی بہت نمایاں ہے کہ جو کام امام ابن جریر طبری نے شروع کیا تھا اسے انہوں نے آگے تک پہنچایا اور مکمل کیا۔ ابن جریر نے اکثر و بیشتر روایات میں تامل اور کا کا کر نہیں کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی ایک رائے ہے، اور دوسرے صحابی کی دوسری رائے، تو انہوں نے ان دونوں آراء کے مابین کوئی موازنہ نہیں کیا تھا اور نہ یہ جانے کی کوشش کی کہ ان میں تطبیق کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی گفتگو ابن جریر نے بہت کم کی ہے۔ لیکن علامہ ابن عطیہ نے یہ گفتگو بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ متعدد تفسیری اقوال میں تطبیق کیسے کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح محدثین کے ذریعہ سے جو مواد صحابہ کرام سے پہنچا تھا اس کو بھی انہوں نے ایک فنی اور منظم انداز میں مرتب کیا۔

علامہ ابن جریر کے تھوڑے ہی عرصہ بعد آنے والے ایک اور اہم فرائد و تفسیر مفسر علامہ قرطبی ہیں۔ ان کی تفسیر الجامع لا حکام القرآن تفسیری ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ تفسیر کئی اعتبار سے ایک تامل و ذکر تفسیر ہے۔ بلکہ یہ کہنا جائے تو یہاں نہ ہوگا کہ وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد تفسیر ہے۔ پورے دنیا کے اسلام میں وہ ایک خاص درجہ کی فہم کنندہ ہے۔ اور اس میں بعض ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں جو اسے عام تفاسیر سے ممتاز بناتے ہیں۔ یہ عظیم تفسیر ۳۰ جلدوں میں ہے اور در تفسیر قرآن کے متعلق جتنا مواد اس وقت تک موجود تھا وہ سارا انہوں نے اپنی اس فاضلہ کتاب میں سودیا ہے۔ الجامع لا حکام القرآن و انہی قرآن مجید کے تمام احکام و قوانین کی جامع ہے۔ علامہ قرطبی فرطہ کے رہنے والے تھے اور علامہ ابن عطیہ فرناطہ کے رہنے والے تھے۔ ان دونوں حضرات کی یہ دونوں تفسیریں مسلم ابن الحجاج (اندلس مرحوم) میں لکھی جانے والی بہترین تفاسیر ہیں۔ جب تک یہ تفاسیر دنیا میں زندہ رہیں گی انہیں کے علماء اور مفسرین قرآن کا تذکرہ بھی زندہ رہے گا اور انہیں کی فروس گم گشتہ کو یاد رکھنے کا سبق بھی ہمیں ملتا رہے گا۔

اس کے بعد تفسیر قرآن کے بارے میں ایک اور اہم جگہ سب سے اہم اور نمایاں ترین کام جو ہوا ہے وہ قرآن پاک کی فصاحت اور ادبی بلاغت کے موضوع پر ہے۔ یہ کام علامہ محمود بن عمر جازنہ دہختری کا ہے۔ جن کو تادریغ تفسیر و مفسرین میں بہت اونچا درجہ نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کو قرآن مجید کی ادبی خوبی اور بلاغی تفسیر میں جو جذبہ حاصل ہوا وہ شاید کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم، مفکر اور مورخ تھے۔ ابن

غلوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اس طرح سمجھا ہے جیسا کہ اسے سمجھنا چاہیے تو دوسرے راویوں نے سمجھا ہے ایک تھے عبدالقادر جو جانی و دوسرے تھے علامہ بدر اللہ زکھری، جن کا اصل نام محمود تھا، جو میرے ہم نام تھے۔ یہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آیا، جو گئے تھے۔ اور بیت اللہ کا پڑوس انہوں نے اختیار کر لیا تھا اس لیے لوگ ان کا احترام جاد اللہ کیا کرتے تھے۔

علامہ جو اللہ زکھری اپنے خیالات و اسلوب کے اعتبار سے مستزی تھے، جو اہل سنت و الجماعت کے نزدیک چند اہل اعتدال اور بعض فقہ فقہوراء پر مبنی اسلوب ہے۔ انہوں نے اپنی اس تعمیر میں جب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر غور کا حق ادا کر دیا ہے وہاں جابجہ اپنے معترضی مقام کو بھی دفاع کیا ہے اور قرآن مجید سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ان کی اس تعمیر پر بڑی تنقید بھی کی گئی۔ لیکن جس پہلو سے ان کی تعمیر بہت نمایاں ہے وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا پہلو ہے۔ واقعتاً قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح زکھری نے سمجھا اس طرح کوئی نہیں سمجھ سکا۔ بعد میں جتنے آنے والے اہل علم اور مفسرین ہیں ان میں سے جس کسی نے بھی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر کچھ لکھا یا بار زکھری کی تحقیقات سے صرف غور نہ کر۔ کہ خواہ اس کا تعلق سہ ماہوں کے کسی بھی فرقہ سے رہا ہو۔ ان کی کتاب کا اصل نام ہے الکشف عن غوامض التوریل۔ جس کو مختصر کے پیش نظر کشف بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ کتاب ہے جس کا نام سابقال نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

تیرے نصیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب

مگر وہ کھٹا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف

صاحب کشف سے مراد علامہ زکھری ہیں، اسی ہے کہ یہ اسی کشف کے معنی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اُنزل میں کوئی جذہ صادق نہ ہو اور قرآن کے اندر اتر جانے کی کوئی دُعا نہ ہو، جس سے جو کشف کی بلاغت سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔

زکھری کے فوراً بعد جس شخصیت کا ذکر آتا ہے۔ وہ امام رازی ہیں۔ امام رازی جن کا لقب فخر الدین رازی تھا اصلاً ے کے رہنے والے تھے۔ لیکن ان کی آخری عمر افغانستان اور رات میں گزری تھی۔ پتہ نہ کہ ان کے نامور ترین مفسرین قرآن میں سے ہیں۔ اتنے بڑے

مفسر قرآن ہیں کہ ساتویں صدی ہجری گویا امام رازنی کی صدی ہے۔ ان کی وفات ۶۰۶ھ میں ہوئی۔ ان کی تفسیر اس لحاظ سے بے حد متاثر ہے کہ اس زمانہ میں عقلیات کی جتنی ترقی ہوئی تھی۔ منطقی، مختلف، کلام، عقائد کے میدان میں اس وقت تک جو جو تحقیقات ہوئی تھیں ان سب سے امام رازنی نے تفسیر قرآن میں کام لیا۔ حاسباں منطقی و فلسفہ کی طرف سے اسلام کے عقائد پر انتہا احسان اور ان کے جوابات، بحور اسلام کے نقطہ نظر کا منطقی اور منطقی دفاع، یہ تمام چیزیں امام رازنی کے یہاں جس شان سے ملتی ہیں وہ نہ پہلے کسی کے ہاں ملتی ہیں اور نہ بعد میں کسی کے ہاں۔ امام رازنی اس فن کے امام ہیں۔

ہم اعلیٰ پاکستان کا بھی امام رازنی سے ایک خاص تعلق ہے اور ایک اعتبار سے ہر پاکستانی پر امام رازنی کا تاثیر و احسان ہے کہ وہ اس احسان کے بوجھ سے دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے برصغیر کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ قتلان کے علاقے تک ہوئی تھی۔ گو اس سے آگے وہ نہیں آسکا۔ محمد بن قاسم کے واپس جانے کے بعد جب سلطنت بنو امیہ کمزور پڑی تو بعض لوگوں نے سلطنت بنو امیہ کے مختلف علاقوں، خاص طور پر درو اور قادیان اور صوبوں میں اپنی اپنی ذاتی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ پھر بنو عباس کے آنے کے بعد دوبارہ مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا۔ جب بنو عباس کی حکومت کمزور ہوئی تو اس سے فائدہ اٹھا کر سندھ و قتلان کے علاقوں پر باطنیوں اور قرامطیوں نے قبضہ کر لیا اور زور شور سے اس پورے علاقہ کو انہوں نے باطنیت کا مرکز بنانا چاہا۔ مسلمانوں میں اکثریت سیدھے سادھے نو مسلموں کی تھی۔ وہ باطنیوں کی ان سازشوں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ باطنی زور شور سے یہاں کے ہندوؤں کو بھائے مسلمان بنانے کے کام میں لگا رہے تھے اور کمزور مسلمانوں کو بھی اس باطنیت کے فریب میں جٹھا کر رہے تھے۔ اسی زمانہ میں یہاں کے لوگوں نے افغانستان کے حکمرانوں سے اپیل کی کہ اگر ان کی مدد کریں اور اس باطنیت کی ان سازشوں کو ختم کریں۔

برصغیر کی تاریخ میں یہ ایک عجیب واقعہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں کے مسلمانوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ یہاں کسی غیر اسلامی قوت کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے تو انہوں نے مدد طلب کرنے کے لیے بیٹھ افغانستان ہی کی طرف دیکھا، اور افغانستان ہی کے حکمرانوں سے درخواست کی کہ ان کی مدد کے لیے آئیں اور وہ ہمیشہ مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے

عمر اس شہاب الدین غوری سے بھی درخواست کی گئی کہ وہ مسلمہ غوری کی مدد کریں۔ اسی زمانہ میں ہندو راجہ پرتھوی راج نے بھی سرائیہ لکھا تھا۔ اور وہ اس پورے علاقہ میں، جو بعد دو سو سنہ ۱۱۹۹ء سلطان سے لے کر کشمیر اور راجستان تک پھیلا ہوا تھا، مسلمانوں پر مظالم کر رہا تھا۔ غرض یہ پورا علاقہ پرتھوی راج کے مظالم کا سنسنہ بنا ہوا تھا۔ پرتھوی نے ایک بہت بڑی سلطنت بنائی تھی۔ موجودہ پاکستان یعنی پشاور سے لے کر یوپی اور وادی تک اور پورا سندھ اور راجپوتانہ تک کے علاقے اس کے حکومت میں شامل تھے۔

شہاب الدین غوری نے مسلمانوں کو اس کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا۔ لیکن اس کا پہلا حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ افغانستان واپس پہنچ کر اس نے قسم کھائی کہ اس وقت تک جہن سے نہیں بچوں گا جب تک برصغیر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر لوں گا اور شکست کا دروغ ان کے اوپر سے نہیں بھردوں گا۔ چنانچہ شہاب الدین نے زور شور سے فیصلہ کن حملہ کی تیاری شروع کی۔ افغانستان میں وہ سے ایک غریب ملک واپس ہے۔ شہاب الدین غوری کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہندوستان جیسے دولت مند ملک اور پرتھوی راج جیسے بڑے راجہ سے ٹکر لے سکے۔ انہوں نے چندے کی اپیلی کی، جس کے جواب میں امام رازئی نے ایک خطیر رقم چندہ کے طور پر شہاب الدین غوری کو دی۔ جس کی تحصیل بہت دلچسپ اور عجیب ہے۔

امام رازئی کے دو صاحبزادے بہت حسین، تیز اور لائق فائز تھے۔ ہرات میں ایک بہت بڑا راجہ تھا جس کی تجارت پورے علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس راجہ کی دو بیٹیاں تھیں اور اس کے پاس دولت بھی بے حساب تھی۔ وہ ایک علم دوست شخص تھا۔ اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیاں امام رازئی کے سپرد کر دیں اور درخواست کی کہ ان کا خیال بھی رکھیں اور جو ان کو اپنے تعلیم یافتہ اور خیر خواہ جزا دیں۔ اس سے ان کی شادیاں کر دیں۔ امام رازئی نے ایسا ہی کیا۔ یوں وہ ساری دولت امام رازئی کے گھر میں آ گئی۔ امام رازئی نے یہ تمام دولت قرص کے طور پر شہاب الدین غوری کے حوالہ کر دی۔ اس سے لشکر تیار ہوا اور اسی لشکر نے پرتھوی راج کو شکست دی۔ اور یوں اسامہ غیبیوں کے ہنگام سے یہ علاقہ آزاد ہو گیا۔ پہلی مرتبہ شہاب الدین غوری نے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم ہے۔ اس طرح ہم سب امام رازئی اور شہاب الدین غوری کے مہربان بنے ہیں۔

امام کا چہرہ ہوتا اور غورنی کا احوال اور ہمت نہ ہوتی تو شاید آج یہ جگہ سلام کے زیر نگین نہ ہوتی۔

غرض امام رازی کی تفسیر اس اعتبار سے بہت ممتاز اور نمایاں ہے۔ مباحثوں نے اپنے بے پناہ عقلی استدلال اور منطقی انداز گفتگو سے قرآن مجید کے حقائق و معارف کی تائید میں دلائل کے تیار کر دیے ہیں۔ رازی اور زحہری دونوں کی تفاسیر نے جد کے قریب قریب تمام مضمرین پر بہت اثر ڈالا۔ زحہری کے قصاصات و بلاغت کے اعلیٰ معیار نے اور امام رازی کی عقلیات کے بلند معیار نے ہر طالب علم کو ہانکا کر یہ کہہ دیا کہ لیکن عام طور پر قرآن مجید کے طلباء کو امام رازی سے یہ شکارت تھی کہ ان کے پاس خالص قرآنی مسائل اور عقلی تفسیری مضامین پر زور کم ہے اور عقلیات پر زور ضرورت سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ خود بہت اونچے درجہ کے عقلی تھے اور عقلیات میں ان کے پاس بے شمار مباحث ملتے ہیں لیکن اب تفسیر قرآن کے باب میں عقلیات کی اس ہیبت اور منطقی استدلال و قیاس کی اس کثرت اور زیادتی سے مطمئن نہیں تھے۔

دوسری طرف زحہری کی خصائص اور بلاغت سے تو متاثر تھے لیکن ان کے معتزلی عقائد کے بارے میں لوگوں کو شدید تحفظات تھے۔ اس لیے بعد میں ایسی تفسیریں نکلیں جن میں ان دونوں کتابوں سے استفادہ کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ جہاں تک فصاحت اور بلاغت کے نکاتوں کا تعلق ہے وہ زحہری سے لے لے جائیں اور جہاں تک عقلیات کا معاملہ ہے اس میں امام رازی کی تفسیر سے راہنمائی لی جائے اور قویان کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر صحیح عقائد کے ساتھ بیان کر دی جائے۔ یہ کام کرنے کا متعدد حضرات نے بڑا اٹھایا۔ ان میں سب سے قابل ذکر امام قاضی ناصر الدین بیضاوی کا ہے۔ جن کی تفسیر بیضاوی مشہور ہے۔ قاضی بیضاوی نے ان دونوں مصنفین سے بھرپور استفادہ کیا۔ زحہری سے فصاحت و بلاغت کے نکتے لیے اور امام رازی کے عقلی استدلال سے ناکدہ بچایا۔ بیضاوی شافعی السنک تھے۔ انہوں نے شافعی نقطہ نظر سے فقہی احکام کو بیان کیا۔

اسی زمانے میں دواؤں مشہور ہوئے۔ علامہ نسفی اور علامہ غزالی۔ یہ دونوں عقلی تھے۔ انہوں نے دقتیں، حیرت و حیرت اور عقائد الشریعہ کے نام سے لکھیں۔ یہ دونوں نہ صرف اپنے زمانہ میں بہت مقبول تھے۔ یہیں تک آج بھی ان کا شمار معروف اور مستند تفسیروں میں ہوتا ہے۔ چارے اسٹیٹ وینڈر، صغیر، افغانستان اور بنگلہ دیش جہاں جہاں ان کے ماننے والے ہیں

وہاں یہ دونوں تفسیریں آج بھی خصوصیت سے مقبول ہیں۔ تفسیر بیضاوی نسبتاً وہاں زیادہ مقبول
 ہوئی جہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ تھے۔ لیکن بیضاوی حمار ہے، تفسیر میں بھی بہت متنبہ
 رہی، اس لیے کہ اس کا دور اس کے مسلف کا علمی، حدائق و چمن تھا کہ فقہی اختلاف کے باوجود اس
 کی تفسیر غیر شافعی علماؤں میں بھی بہت مقبول ہوئی۔

اس کے بعد کی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آٹھویں صدی ہجری میں آنے ہیں
 جب ایک ایسے منسہر پیہا سے ابن کی تفسیر آج تک ہر جگہ دور و نزدیک مقبول ہے۔ اس کے
 انگریزی، اردو، فارسی، انڈیسی، اور ہانکی زبان میں ترجمے موجود ہیں۔ یہ اس علامہ دین کثیر
 دمشق، علامہ دین کثیر اپنے زمانہ کے اہم ترین تفسیر اور صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ وہ
 دنیائے اسلام کے صف اول کے مورخ بھی ہیں اور محدث بھی۔ طبع تاریخ اور علم حدیث دونوں میں
 ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ دنیائے اسلام میں تاریخ پر جو چند بہترین اور مقبول ترین کتب لکھی
 گئیں ان میں سے ایک کتاب ابن کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے۔ یہ کتاب پوری دنیا کی تاریخ سے
 بحث کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ انش سے لے کر اپنے زمانہ تک کی تاریخ انہوں نے
 مرتب کر دی ہے۔

مساہلت کثیر نے ذیل تفسیر لکھی جو تفسیر القرآن العظیم کے نام سے معروف ہے۔ اس
 کتاب میں انہوں نے تفسیر کا جو بنیادی و حاضیہ کھڑا کر دیا وہ روایات و احادیث کی بنیاد پر کیا۔ غالباً
 انہوں نے چھ سو یا کم علامہ بخاری کے ذرا اثر لگے قرآن مجید سے روایت اور رہنمائی لینے پر کم
 توجہ دے دی ہے اور اس کے باقی کتب پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شک
 غیر معمولی ادبی خاصیت موجود ہیں اور بلاغت میں اس کا معیار اتنا اونچا ہے کہ وہ مجرہ کے درجہ تک
 پہنچا ہوا ہے مگر اصل میں یہ کتاب ایک کتاب ہدایت ہے۔ اس سے دانشمندی بیاضی اس کا مقصد
 بڑا ہے۔ اُس سارا وقت محض اس کے لغت اور اس پر غرض غرض کرنے میں گزار دیں اور بس اتنی
 بات پر زندگی بھر نہ دھتے رہیں کہ اس کا اسلوب بڑا اور بیان ہے اور اس کا انداز بڑا خطیبانہ ہے اور
 اس سے ہدایت لینے کی کوئی بنیاد و کوشش نہ کریں تو قرآن مجید کی تفسیر کا یہ صحیح استعمال نہیں ہوگا۔
 لیکن بخاری نے اتنا بھر پور کام کیا تھا کہ یہ اثر پیدا ہوا شاید لغوی تھا۔

اسی طرح امام رازی کی تصانیف اتنی زور و قہم کہ ان سے حاشا ضررین قرآن کے

طالب علم بننے کے بجائے، عقلیات کے طالب علم زیادہ ہو گئے۔ پہلے دن جو میں نے علم حضوری اور علم حصولی کی بات کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی۔ امام رازی کے بہت سے تلامذہ انہیں کے ہاں قرآن اٹھا پڑھتے وقت علم حضوری کی جو کیفیت ہوتی چاہے حمی وہ ختم یا کزور ہو جی۔ اور علم حصولی کے دراصل زیادہ ہو گئے اور عقلی استدلال کا عنصر بڑھتا چلا گیا۔

مثلاً یہ پس منظر تھا جس میں علامہ ابن کثیر نے یہ جابا کر ایک ایسی تفسیر لکھی جائے جو اس غیر ضروری محکماتی رجحان کو کھوڑا سا کھم کر کے کچھ توازن پیدا کرے اور قرآن مجید کو اصلاً ایک کتاب ہدایت کے طور پر پیش کرے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تفسیر مرتب کی جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے تفسیری روایات کے پورے ذخیرے میں سے چھانٹ کر ان کے نزدیک جو صحیح ترین، مستند ترین اور جامع ترین روایات تھیں وہ جمع کیں اور ایک ایسی تفسیر مرتب کی جو اس وقت سے لے کر آج تک مقبول چلی آ رہی ہے۔ علامہ ابن کثیر کا انتقال ۷۴۷ھ میں ہوا تھا۔ گویا ان کے انتقال کو ساڑھے چھ سو سال ہو چکے ہیں۔ لیکن ان سترہ سو چھ سو سال میں تفسیر ابن کثیر کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیاے اسلام میں ہندویشیا سے لے کر مراکش تک شاید کوئی ایسی اعلیٰ دینی بورسنگا نہیں ہے جس میں بلا اختلاف مسلک، بلا اختلاف فقہ اور بلا اختلاف نقطہ نظر تفسیر ابن کثیر پڑھی جاتی ہو۔ اور اس سے استفادہ نہ کیا جاتا ہو۔ یہ علامہ ابن کثیر کے طبع معمولی اخلاص اور عظمت کی دلیل ہے۔

اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس عرصہ میں تفسیری کام جاری رہا۔ اہل علم مختلف پبلوں سے تفسیر قرآن کا کام کرتے رہے۔ لیکن آٹھویں صدی ہجری کے بعد آئندہ چار سو سال تک کسی نئے اسلوب اور کسی قابل ذکر نئے رجحان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ہم براہ راست تیرہویں صدی ہجری میں آ جاتے ہیں۔ تیرہویں صدی ہجری میں دو تفسیریں قابل ذکر ہیں ایک تفسیر صدی کے شروع کی ہے۔ اور دوسری صدی کے آخر کی ہے۔ تیرہویں صدی کے شروع کی نمایاں ترین تفسیر روح المعانی ہے۔ جو اسی بغداد میں لکھی گئی جو آج ختم فخری ہے۔ بغداد کے نامور سید اور دنیاے اسلام کے قابل فخر عالم، علامہ محمود آنوسی بغدادی، نے ایک تفسیر لکھی تھی، جو روح المعانی کے نام سے ۳۰ جلدوں میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس تفسیر کے بہت سے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفسیر ہے کہ دنیاے

اسلام کے ہر طبقے اور ہر علاقے میں اس کو ہاتھوں پاہیہ لیا گیا۔ اور اعلیٰ علم کے ہر طبقہ میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ جو حضرات عقلی رجحان رکھتے تھے انہوں نے اس میں عقلی مواد پایا۔ جو لوگ روحانی اور صوفیانہ مزاج رکھتے تھے ان کی دلچسپی کا سامان بھی اس میں موجود ہے۔ اس لیے کہ علامۃ لوی خود ایک روحانی سلسلہ سے وابستہ تھے۔ فقہی رجحان رکھنے والوں کے لیے اس تفسیر میں فقہی احکام بھی تفصیل سے موجود ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک جامع تفسیر ہے اور یہ صغیر کے کم و بیش تمام مضمرین پر اس تفسیر کے اسلوب اور مندرجات نے اثر ڈالا ہے۔ یہ صغیر کی اردو تفسیر میں شاید کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس پر بالواسطہ یا بار واسطہ علامۃ لوی بغدادی کے اثرات نہ ہوں۔ یہ تفسیر تیرہویں صدی کے شروع میں لکھی گئی۔

ایک دوسری تفسیر تیرہویں صدی کے آخر میں لکھی گئی جو اپنے اعلیٰ علمی معیار کے باوجود دنیا کے اسلام میں باخوبی معروف نہیں ہوئی جتنی روح المعانی معروف ہوئی۔ یہ تفسیر علامہ عبدالحق دہلوی کی ہے جو علامۃ الشیخ کہلاتے تھے اور اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کو یہ عجب و غریب خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ انہوں جو کتاب بھی لکھی وہ اپنے موضوع پر بہترین کتاب قرار پاتی۔ ان کی جتنی بھی کتب ہیں وہ اس وقت تک اپنے موضوع کی بہترین کتابوں میں گنی جاتی ہیں۔ تفسیر پر ان کی کتاب کا نام خان الاول ہے، یعنی بہترین شروع۔ یہ یہ صغیر میں زیادہ اختلاف نہیں ہوئی شاید اس لیے کہ شام میں من جمیع چونکہ لوگ مختلف اسباب کی بناء پر یہاں سے بغداد آتے جاتے رہے تھے اس لیے بغداد کی تفسیر یہاں پہنچی گئی لیکن شام کی تفسیر یہاں نہ پہنچی۔

بیسویں صدی تفسیر کے ایک نئے دور کے آغاز کی صفی ہے۔ بیسویں صدی میں ضعیف تفسیر لکھی گئیں ان کی تعداد شاید اتنی ہی ہے جتنی پورے تیرہ سو سال میں لکھی جانے والی تفسیر اس کی ہے۔ قواد کے اعتبار سے چودھویں صدی ہجری کی تفسیر گذشتہ تیرہ صدیوں میں لکھی جانے والی خامیر کے قریب یا برابر ہی ہیں۔ مگر علم تفسیر کے باب میں اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ اور متعدد نئے نئے وجوہات سامنے آئے ہیں۔ جن کے بارے میں کسی آئندہ نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ بیسویں صدی عیسوی کے تفسیری ادب اور تفسیری رجحانات پر گفتگو خود ایک نئے سلسلہ خطبات کی متقاضی ہے۔

گزشتہ صدی (یعنی چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی) میں جن نقاسیر نے تفسیری ادب اور مسلمانوں کے عمومی فکر پر بہت زیادہ اثر ڈالا ان کے بارے میں تفصیل اور قلعیت سے کچھ کہنا بہت دشوار ہے۔ دو بارہ قفل کی بات ہے کہ کسی مغربی زادہ سے ایک سوال نامہ آیا جس میں وہ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ بیسویں صدی میں مسلمانوں پر کن علمی اور فکری شخصیات اور نامور لوگوں کے سب سے زیادہ اثرات ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی مذہبی فکر کی تکمیل میں کن شخصیتوں یا عوامل کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے۔ اس کے بارے میں وہ شاید کچھ معلومات جمع کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے اداروں اور نامور شخصیتوں کو خطوط لکے اور یہ پوچھا کہ دنیا کے اسلام کی دو دہائیوں میں کون سی ہیں جن کا مسلمانوں پر بہت گہرا اثر ہے۔ اور وہ کون سی دہائیوں میں تین نقاسیر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ مدد کی۔

دو روزی جو خود روشنی میں بھی یہ سوال آیا اور کئی اہل علم حضرات نے چند کراس پر غور و خوض کیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کا تفسیر کرنا بے حد دشوار ہے کہ بیسویں صدی عیسوی اور چودھویں صدی ہجری کی دو کون سی نقاسیر ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا جائے کہ وہ سب سے مقبول اور سب سے زیادہ نگرانہ حیثیت کی حامل نقاسیر ہیں۔ اس سے کہہ کر تفسیر لے لے اچھے اچھے اثرات ہیں۔ جن لوگوں نے ارتقاء پر زیادہ پڑھی ہیں یا جو لوگ جس تفسیر سے زیادہ افادہ ہو ان کے خیال میں وہی تفسیریں اور وہی نقاسیر ہیں اس باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور جنہوں نے کئی دوسری تفسیر کو زیادہ پڑھا ہے اور اس کے تفسیر سے زیادہ نرسب فیض کیا ہے ان کے خیال میں وہ نمایاں ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام نقاسیر ہی اپنی اپنی چند نمایاں ہیں۔

بعض تفسیر دان ہیں کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کو نجات دیا ہے۔ مثلاً مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن نے لاکھوں انسانوں نے پڑھا ہے اور آج بھی لاکھوں تدریس اس کو پڑھا رہے ہیں۔ مولانا مبین احسن اعلائی نے بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا اور ایک نیا روحان تفسیر میں پیدا کیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے جس کے بچپن میں ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اتنی کثرت سے شاید کسی اور تفسیر کے ایڈیشن (تفہیم القرآن کے علاوہ) نہیں نکلے۔ عرب دنیا میں یہ تفسیر کی فی ظاہر اعتراف ہے۔ جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

اس قدر اثرات سے اس کے بھی ایٹیشن نگلے ہیں کہ اب خدا کا نام لیا کر بھی منکھل ہے۔ حالانکہ یہ تفسیر جس میں بیخیز نگہی تھی پہلے ان کے پاس نہ تھا نہ تھا تھیں۔ نہ دوسرا تھا نہ وہاں تھا۔ تھے۔ انہوں نے اس تفسیر کو اپنے تاثرات کے سے نمودار کیا تھا ہے۔ عربی زبان کے ایک باقاعز ویب کا کہنا ہے کہ تیسری صدی میں عربی زبان میں کوئی قرآنی جامعہ اسلامی مدرسہ نہیں کھلی گئی ہے یعنی یہ تفسیر کی بنیاد انقرض ہے۔ یہ کتاب اور بیان غیر مستوی زبان دہلی انتظامیت اور قدکاری کا شام کار ہے۔ ایسا نمونہ تیسری صدی میں عربی اور عربی قرآن کی کتاب کا ہے۔ اس تفسیر میں یہ اس لیے غور ہوگا۔ پتا چل جاتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں سمجھا۔ وہ کتاب جہاں ہے۔

تیسری صدی کی اور بھی تقاریر ہیں جن پر دہلی کے ماسک میں گفتگو کی جاتی ہے۔ طویل ہوتی ہوئی جے جے جے۔ آخری دو مقام پر کا کہہ کر اسے ترقی یافتہ قسم کر دیا جاتا ہے۔ ایک تفسیر عربی میں ہے اور دوسری اردو میں ہے۔ اسے برصغیر کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اردو کا وہ ہے۔ اس میں ایک مشہور اور جدید ہے۔ لم ہیں۔ میر۔ کمر۔ نہ راست اور پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس نے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت خیر ہوئی تھی۔ بہت لوگوں نے لکھا دیا۔ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ اس اتنی قبولیت دینی ہو چکی ہو کہ وہ یہ دیکھ کر مل جاتی۔ ان کی یہ دوسری تفسیریں عام کی کتابیں بن گئی ہیں۔ وہ ان کے اور دوسرے ایٹیشن نگلے ہیں۔ ایک کتاب ہے عقد اسلامی اسلافی والدہ۔ اس میں عقد کے مارتے دئے۔ کالیوں نے گویا نظر کا کر لکھ دیا ہے۔ عقد اسلامی کے غرض یہ ہے اسلامی دین نکال کر دوسرے جلدوں میں مہرب کر دیا ہے۔ میں نے کوئی اسلامی کتاب لکھی۔ اس میں کوئی بھی نہیں لکھا۔ جہاں ایک عقد یا اسلامی قانون پر کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کتاب ان کے ہاتھ میں ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسی کی اس ایک کتاب کے اہل علم کو بہت ہی دوسری کتابیں ہے۔ یعنی کیا یہ کیا ہے۔ یہ ہے عقد اسلامی۔ یہ دوسری کی دوسری وجہ دیکھی ہو کہ یہ ہے۔

انہوں نے اس کتاب کو عمل کرنے کے بعد ہی لکھا ہے۔ ایک تفسیر بھی تھی ہے اس کی دوسری جلدیں ہیں۔ انہوں نے وہ دے تفسیر کی۔ خیر۔ حالانکہ اس کی دوسری جلدیں اس تفسیر میں جمع ہوئی ہے۔ اس تفسیر کے بھی کئی ایٹیشن نگلے۔ جیسے ہیں۔ اور یہ دیکھا میں سمجھ رہی ہے۔ اس

تقریب کے بارے میں بتیہ تفسیر پر ہوں چٹیں کر دوں گا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ برصغیر میں کثر عیسوی و صوفیوں میں تفسیر پر بہت کام ہوا ہے۔ اسی اعتبار سے بھی اور کئی اخطاؤں سے بھی۔ اس میں سب سے نمایاں کام مصر سے ترمذی لکھنؤ رہا۔ دہلوی کے خاندان کا ہے۔ انہوں نے خود قرآن میں کچھ نہیں کیا۔ اس لیے کہ ان کی بھی اور نجرانی زبان اردو نہیں تھی، بلکہ ان زبان کی بھی زبان ندری تھی۔ لیکن ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا سب سے پہلا اردو ترجمہ کیا۔ یہ بات ذرا سے لیجئے۔ بے حد خوشی اور خوشی ہے کہ جو قصبہ سیہ پور، جہانپور نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دیا تھا، اسی قصبہ پر برصغیر کے مصنفین نے شاہ عبدالقادر صاحب کو دیا۔ یعنی ترجمان القرآن۔ شاہ عبداللہ کے صاحبزادوں میں یہ تھے۔

شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا جو اب ذرا قارئین کو دیا ہے۔ لیکن یہ ترجمہ ان کے بیٹوں نے کیا۔ طاہر قرآن کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے خود چھ مئی سال قرآن مجید کا اردو کیا۔ ان کے والد شاہ عبداللہ قرآن مجید کا اردو کرتے رہے، نور ان کے والد شاہ عبداللہ قرآن مجید کو اردو دیتے رہے۔ گو ایلمیڈیشن اور اس کی خاندانی روایت لکھنؤ قرآن و راہنہ عباسی سال اولیٰ معالجہ اس سب کی روشنی میں انہوں نے و ترجمہ کیا جو صرف اردو کا سب سے پہلا ترجمہ قرآن ہے بلکہ سب سے اچھا ہے اور کا بہترین ترجمہ قرآن بھی ہے۔ اگر آپ اس سے استفادہ کریں قرآن کو نہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بہت سے مشکل مقامات جہاں تفسیریں بہت کم ہیں، جیسے کہ ہیں اور بہت سے سوالات اٹھائے ہیں وہاں شاہ صاحب قرآن الہامی کر دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ خود بخود ترجمہ سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ترجمہ اگرچہ پورا ہے اور اس کا اسلوب بھی اب متروک ہو چکا ہے لیکن اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔

شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کے زمانہ تھے۔ اس کا اندازہ ۱۰ بیڑوں سے لے لیں۔ مرید احمد خاں نے انہیں بچپن میں دیکھا تھا۔ انہوں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہے وہ مرید کی کتاب آثار اہلحدیث میں لکھا ہے۔ دوسری چیز ان کے پاس بھائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے منسوب ہے۔ اس سے شاہ صاحب کے اہل خانہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس نام میں 6

چاند رکھتا تھا قرشاہ عبدالعزیز صاحب کسی کو بھڑکی ناز کے بعد آئبرہادی مسجد میں بھیجا کرتے تھے، اکبر آبادی مسجد اٹھی جہاں ان کا قیام تھا اور وہیں انہوں نے ۵۰ سالہ عمارت سے اکر دیکھ کر آڈا کہ میاں عبد القادر نے آج کے سپارے پڑھے ہیں۔ وہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ جس دن ایک پارہ پڑھتے اس دن چاند نہیں ہوتا تھا۔ جس دن دو پارہ پڑھتے اس دن چاند ہوتا تھا۔ انہوں نے اس چیز کو بارہا دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ یہاں تک کہ قمری مہینہ کی ۲۹ تاریخ کھلوک پوچھنے لگے تھے کہ آج قرشاہ عبدالقادر صاحب نے ایک پارہ پڑھا ہے یا اوپر سے پڑھے ہیں۔ ایک پڑھتے تو چاند نہیں ہوتا تھا اور درپڑھتے تو چاند ہوتا تھا۔

اس کے بعد ہر مضمین میں ترجمہ قرآن اور روشنی تفسیر نوٹ کی کا ایک بنیاد شروع ہوا۔ آیات احکام پر بھی نئی تفسیر لکھی گئیں۔ شاہ عبدالقادر کی جو وہی میں قرآن مجید کی خدمات کرنے والوں نے تقریباً سارے حرمین سورتا اور دوسرے کتبہ اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہر اور نئے نئے دوسرے مفسرین اور اہل علم کی نئی ضروریات کے پیش نظر اردو زبان میں قرآن مجید کے نئے نئے ترجمے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر ترجمہ میں ایک نئی شان اور ایک نئی زبان پائی جاتی ہے۔

۱۸۱۵ء میں بٹورہ مدرسہ میں لکھنؤ میں ایک تفسیر نہایت جامع ہے جس کے بارے میں اس وقت کو بہت زیادہ اہم ہے اور اس میں دو بہت مقبول ہیں۔ اس تفسیر کا نام موارپ ہے۔ یہ تفسیر بے نظیر موارپ سید میر علی علی آبادی نے تحریر فرمائی تھی۔ مولانا سید میر علی ایک فاضل علم تھے اور جید عالم لیکن انہیں ایک غیر معروف بڑے تھے جن کی زندگی کا بیشتر حصہ بنگال میں گذرا۔ اس نے بعد دو تہہ العسا بکھنؤ کے صدر ہو گئے اور انہوں نے وہاں قیام کے دوران میں یہ تفسیر لکھی جو قدیم انداز کی تقریباً ۱۸۱۵ء میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کو نئے انداز طبع سے از سر نو شائع کیا جائے تو کمال پائے لیں پچاس جلدیں بنیں گی۔ اس سے زیادہ جامع اور تفصیلی کوئی تفسیر اردو زبان میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کی زبان بھی بہت پرانی ہے اور انداز بھی بہت قدیم ہے۔ کوئی مہذب ہے اور نہ ہیہر اگر افسانہ الفاظ کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے پڑھنے والے اس سے پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اور اردو زبان بھی ایسی ہے کہ اس میں بے شمار عربی فارسی کے الفاظ ہیں۔ جو لوگ عربی فارسی نہیں جانتے ان کے لیے اس تفسیر کو پڑھنا دشوار

ہے۔ ان کے بعد کی تفاسیر آپ کے سامنے ہیں ان پر بعد میں کسی اور فرصت میں بات کریں گے۔

ایک اور قابل ذکر تفسیر اردو کی ایک مکمل تفسیر ہے جو سیالکوٹ کے آئی۔ بزرگ مولانا محمد علی صدیقی نے تیار کی تھی۔ وہ انجانی عالم کا مغل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب ملکہ زور و نویسی بلکہ زورِ تحقیق کا ملکہ فرمایا تھا۔ جب ۱۹۲۵ء کی پاک جماعت جنگ ہوئی تو سترہ دن تک جنگ آؤٹ چلا رہا۔ اور اس دوران میں انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا۔ امام ابوحنیفہ اور علم حدیث۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام ابوحنیفہ علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ اس پر انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا اور سترہ دنوں میں نہیں نے سات سو صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب تیار کر دی۔ جو اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔

اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی۔ اور خود بھی سے یہ بات فرمائی تھی کہ مثنیٰ تم میرے آج اردو میں دستیاب ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلہ سے وابستہ ہو گئی ہیں، مثنیٰ محمد شفیع صاحب کی تفسیر بہت اچھی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ بندی تھے، اس لیے خیر و بدی کو نہیں پڑھتے۔ مولانا سوری صاحب کی تفسیر بہت عمدہ ہے۔ لیکن جو لوگ جماعت اسلامی کے حلقے سے باہر ہیں وہ اس کو نہیں پڑھتے۔ وہی طرح اور بھی متعدد تفسیریں ہیں، لیکن سے استفادہ کرنے میں لوگوں کو گروہی تعصب مانع آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نئی تفسیر لکھی جائے جس میں تمام تفاسیر کی روح نکال کر رکھ دی جائے اور اس طرح اس کو پیش کیا جائے کہ ہر طبقہ کے لوگ اس کو پڑھیں، اور تمام مفسرین نے خیالات و تحقیقات سے استفادہ کریں۔ ان ارادہ سے انہوں نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی۔ تفسیر معالم القرآن۔ ابھی اس کی چودہ جلدیں ہی مرتب کی تھیں کہ وہ دنیا سے کب ایف لے گئے۔ ابھی سولہ جلدوں کا کام باقی ہے۔ عالمی بارہ یا تیرہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ جو دعویٰ ابھی شائع نہیں ہوئی۔ لیکن جتنا نکلا ہے اس کی بھی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ ان کا کام اس روپ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر کے تمام تفسیری رجحانات اور بیسویں صدی کے تمام تفسیری کام کا خلاصہ مولانا محمد علی صدیقی کی اس کتاب میں آگیا ہے۔

یہ ایک ابتدائی قرارداد تھا تاریخ اسلام کے چند اہم ترین مفسرین قرآن کا۔ ان میں

نے بات سے اہم لوگوں کے صوف کام میں لینے پر تھکے۔ بہت بڑی تعداد میں باغی علم سے مراد ہی
نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اس محدود وقت میں اس سے زیادہ فلاح نہیں تھا

خطبہ ہفتم

مفسرین قرآن کے

تفسیری مناہج

۱۳۔ اپریل ۲۰۰۳ء

[illegible]

یہاںچہ وہ بہت جا طوطا ہا بھی درست اور اثبات دہاں نے میں مطابق تھی کہ نہ نہ
چہ وہ صدیوں کے دوران میں مختلف روایات رکھے و لے کر ہا اسم نے اور مختلف لاری
نور بہت کو جو عمر نے اسے اعلیٰ سے اپنی پی سہ روایات اور سہ پارہ طوطا کے مطابق
قرآن مجید کی طرف روئے یہ و قرآن مجید کے راہنمائی کے مطابق ہے۔ پھر انھوں نے اس راہنما
لا اپنے برائیوں، ہمہ وقتی اور ہمہ وقت لوگوں تک پہنچانے کا بہت راستہ لیا۔

پھر چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، لہذا عربی متلن میں ہے، اور عربی نص و
تواضع است اور بلاطت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے۔ اس لیے قرآن مجید انعام، بل، تحسین
اور عزمیت کا حاملہ ہے، علیٰ صریح، لہذا اس کو نور و نور ہے۔ (اس جانب اس سے لیں ایک خطہ)

میں اٹھارو یا پانچکے تے (ماچہ) پھر : تے جلد جیسا کہ سر سے سر و تنوں میں تھمے۔ یہ ناموں کو اور دیکھو
قرآن مجید کے سورہ الفجر میں جس مکتبہ رات رات کے مطابق تھمے اس کو محض شام کو کہیں۔ اس
پورے میں یہ کیا کسی پتہ پر لے آئی ہے۔ ان ناموں سے مقبول کیا گئی وہ بات ہیں۔

جیسا کہ پہلے ہی بار عرض کیا، پڑھنے کا یہ کام سے گہری روایت مروی ہے۔ یہ کہ
تقریباً ۱۰۰ سال پہلے کے ایک شیخ نے کہا کہ وہ اپنے زمانہ میں پانچ سو روایتیں یاد رکھتے تھے۔
سیدنا ابی بن ابی طالبؓ اور سیدنا عیسیٰ بن مریمؑ ان دونوں کی تصانیف روایت میں وہ
تمام بغیر وہی تھے۔ روزنامی بنی سے ان کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ان
تفسیریں جاتی رہیں۔ یہ دونوں حضرات صحابہ کرام میں اپنے انبیاء کے مقرب تھے۔ روایت میں
وہی جو روایت کے خلاف تھے۔ لیکن یہ وہی روایت کے خلاف تھے۔ ان کی تصانیف میں سے
کے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں بھی ان کی تصانیف میں
نظر و غیر معمولی تھی۔ ان میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے جو روایات سے انہوں نے مختلف اوقات میں عائد
ہیں ان میں سے ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
مروئی ان روایات کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
روایات کی سند سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
قبلا میں یہ کہ ان سب روایات میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
مجھ کے بارے میں کہے۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
سب حضرات جو ان میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
مذاہب میں انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
روایات کے بارے میں بھی انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں
انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں سے انہوں نے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف میں

[illegible]

فنی رائے نہیں دے سکتا۔ اس شخص نے بتایا کہ ۱۲ ماہ تک ڈیپریس ہے۔ میں فرانسسی بولنے لگی دیا۔
کاسب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے ہوئے گانے گانے اور ریکارڈ فرانسسی زبان
بولنے والی دنیا میں بہت مقبول ہیں۔

آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع
 ملا۔ دسپ میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ تنہا بیٹھے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز
کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ تو موسیقی کی دنیا کی کوئی
بہت ہی ادنیٰ چیز ہے جو یہ لوگ سن رہے ہیں۔ میں نے خود وہاں کی جو شخص اور ان کا جو تہیہ
و فرود ایسا دیکھا ہے یہ موسیقی اس سے بھی بہت اچھے ہے۔ بلکہ موسیقی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے
ابھی دنیا کو بہت وقت درکار ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ابتداء اور وہ موسیقی کیوں کرتی ہے
اور اس کی دھمکی آخر کس نے ترتیب دی ہیں۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھمکی کس نے
بنائی ہے تو لوگوں نے مجھے اشارہ سے خاموش کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھے یہ بات پتہ چلی اور میں
نے پھر یہی بات پوچھی۔ لیکن وہاں موجودہ ضررین نے مجھے پھر خاموش کر دیا۔ اذکار صاحب کہتے
ہیں کہ اس مسئلہ کے دوران میں وہ فنی موسیقی کی کچھ اصطلاحات بھی استعمال کر رہا تھا جن سے میں
واقف نہیں کیونکہ فنی موسیقی میرا میدان نہیں۔

تقریباً جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور وہ آواز بند ہوئی تو پھر میں نے لوگوں سے پوچھا
کہ یہ سب کیا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ موسیقی نہیں تھی بلکہ فرقہ وارانہ عبادت ہے اور فرقہ واری کی
علامت ہے۔ موسیقار نے کہا کہ یقیناً یہ کسی قاری کی عبادت ہوگی اور یہ فرقہ وارانہ ہوگا مگر اس کی یہ
موسیقی کس نے ترتیب دی ہے اور یہ دھمکی کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ وہاں موجود مسلمانانہ ضررین
نے ایک زبان و عبادت کی کہ نہ یہ دھمکی کسی کی بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی یہ قاری صاحب موسیقی کی
ابجد سے واقف ہیں۔ اس موسیقار نے جواب میں کہا کہ یہ ہونی نہیں سکتا کہ یہ دھمکی کسی کی بنائی
ہوئی نہ ہوں۔ لیکن اسے یقین دہانہ کر دیا کہ فرقہ وارانہ عبادت کا کسی دھم سے یا فنی موسیقی سے کبھی کوئی تعلق
ہی نہیں رہا۔ یہ فنی تجویز ہے اور ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا پھر مجھے یہ
تجویز اور قراءت کا یہ فنی کب ایجاد ہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فنی تو چند سو سال سے چلا
آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید عطا فرمایا تھا تو فنی تجویز یہ کہ

اصولوں کے ساتھ ہی مل کر رہا تھا۔ اس پر اسے موسیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے نام کو تو قرآن مجید میں صریح لکھا ہے یہ دیکھا کہ میں نے ابھی صاحبِ قلم و رطل شہید اللہ کی کتاب سے یہ سنا ہے کہ قرآنِ موسیٰ نے جو قلم و رطل لکھا اس طرح قلم و رطل میں نظر آتے ہیں وہ تھے ہی اور صریح میں لکھا تھا ابھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ ڈاکٹر تیسرا لکھتا ہے کہ صاحبِ قلم و رطل نے یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بعد میں میں نے اور بھی فراموشی سے قرآن کو بے مسجد میں جا کر سنا اور مختلف لوگوں سے پرسوں کر سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لئے واسطہ بتیغ اللہ کے رسول تھے۔ اس لیے آپ مجھے مسلمان کر لیں۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کر دیا۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کچھ اور روایات کا وہ کچھ تک درست تھا۔ اس لیے کہ میں اس قرآن کو آگئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے آپ انگریز کے سلطان کو جو قلم و رطل میں لکھا تھا اس کے موسیٰ نے مسلمان بنائی اپنی نصیحت سے لیے مقرر کر دیا۔ تو یہ قلم و رطل بعد وہ قلم و رطل میرے پاس آئے اور پھر یہ قرآن سے معلوم ہوتے تھے۔ انگریزی قلم و رطل نے مجھے بتایا کہ یہ قلم و رطل قرآن مجید کے ہیں۔ میں نے کچھ ایک شہوت کا ٹکڑا لیا۔ بات جس کا نام ہے اس کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کر دوں؟ میں نے یہ شخص ایسا ہی لکھا تھا کہ میں یہی حد میں نہیں آئی تھی اب اس نے صوبہ کا سر کیا ہے اب وہ کلام کہہ کر دے گا۔ لیکن ان کا نام لے کر پڑھنا کہ وہ قصہ میں کیا لکھا ہے۔ قلم و رطل نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ قلم و رطل میں بھی میرے پاس ہے۔ قرآن مجید بھی ان ہی قلم و رطل میں آج موجود ہے جس قلم و رطل میں اس کے لکھے گئے تھے۔ قلم و رطل نے کہا کہ اس کا نام ہے اسے محمد پروردگار کے پیغمبر نے لکھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ان میں ہے۔ صاحب اس نے کہا کہ ان صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید یہاں ہے ان میں ایسا تھا۔ لے باہر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اس میں کوئی چکر مڑا۔ خدشہ ہو گیا ہے۔

اسی نے بتایا کہ انہوں نے مجھے سو روپے پر مسلمان بنایا ہے اور اس میں قلم و رطل صریح درمیانِ خلا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے وہاں ان کا قلم و رطل کیا ہے۔ وقف کرنے سے وہاں مسلمانوں نے جانتا ہے جو نہیں تو لیا گیا ہے۔ ایک ہزار اُن کو ہے کہ یہاں تو انہیں

ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ یہ سن کر میرے دل میں اس تلے سے زمین ٹھنک گئی، اور نہ تو مجھ میں نہیں آیا کہ اس شیعہ جواب کیا دیں اور کس طرح مطمئن کریں۔ کچھ عرصے میں کے بعد فر دینا کے اسباب پر نگاہ دوڑا لی تو واقعی ایک فروغی ایب نظر نہیں آیا بولوں میں مومنی سے جس واقعیت دکھائی اور تجویز بھی چاہتا ہوں۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی فکری منہج کے بعد باطل اپنے ایک اور پکا ایک میرے مذہب میں ایک پرکھنا پاتے اللہ تعالیٰ نے ڈالنی کہ میں اپنے بچپن میں جب بچپن میں قرآن مجید پر حاکم تھا تو میرے معلم نے مجھے نے بتایا تھا کہ انوار پر جنت نہیں کرنا چاہیے بلکہ انوار پر کو بعد کے لحاظ سے مکر پر حجاب ہے۔ ایک مرحلہ میں نے انوار پر جنت لیا تھا تو اس پر انہوں نے مجھے سزا دی تھی اور ختمی سے تاکید کی تھی کہ انوار کو آگے ملا کر چھو کر کریں۔ میں نے سوچا کہ شاید اس بات سے اس کا شبہ دور ہو جائے اور اس کو اطمینان ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے دو بڑھائے والے ہیں وہ تجویز کے ساتھ اپریٹس ہیں اور اصل یہ ہیں اس لفظ کو غصے سے سمجھنے کے سے ملا کر چھو جائے۔ ڈاکٹر صاحب کا اتفاق تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کر فرما رہا تھا اور مجھے کو دیکھ لے کر کہ میں نے اپنے لگا کر اور نیچے لگا کر واقعی ایسے ہی جوتا چاہیے۔ یہ سن کر اس نے میں نے ایک دورے قاری کے پر کرنا یا جس نے اس شخص کو پھر سے قرآن پاک کی تحمید دی۔ وہ وقت تو تھا مجھ سے مہر تھا اور بہت برا دھنسا تھا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دو بہت اچھے مسلمان ثابت ہوا، اور آئیں کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد ۱۹۷۷ء کے لگ بھگ اس کا انتقال ہو گیا۔

اس واقعہ سے مجھے فہم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر صوفیت بننے پر ہم فہم کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی حقیقت آج تک نہیں اتر آیا ہے۔ اور نہ ہی قرآن مجید کے اس بیو پر اب تک کسی نے اس انداز سے غور و خوض کیا ہے۔ اس واقعہ کے سبب تک ہم ان کے میرا کرنا خیال بھی یہی تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، خدا خدائے عالمہ اور غیر وہ خیال کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس فہم کی اپنی زیادہ وسعت سے میں اس سے قائل و حقت نہیں تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ تجویز کا یہ فیصلہ بھی بے حد اہم چیز ہے۔

آج سے پانچ سو سال پہلے ایک شخص نے جو بعد میں اسلام دشمن ہو کر قرآن مجید کے

حروف و کلمات کی تعداد پر کمپیوٹر کی مدد سے تحقیق شروع کی تھی۔ چونکہ اس نے بعد میں بہت سی نئی باتیں کہیں اور آپس پر اختلاف سے اس کا تعلق ثابت ہوا اس لیے اس کی بات کو جلد ہی وگ بھول گئے اور تو چوبیس دی گئیں اس نے وہی ۲۵ سال قبل قرآن مجید کے تعداد و شمار کو کمپیوٹر کی بنیاد پر جمع کیا تھا اور یہ کوشش کی تھی کہ وہ یہ کہے کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ و کلمات کتنی بار آئے ہیں اور ان میں کیا حکمت ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں۔ اور جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے۔ اس تحقیق سے اس نے بہت کچھ نکلے۔

مثال کے طور پر اس نے ایک بات یہ دریافت کی کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں ان حروف مقطعات کا ہر حرف اس سورت میں یا تو ۱۹ مرتبہ استعمال ہوا ہے یا اتنی مرتبہ کہ اس کو ۱۹ پر برابر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ مثلاً اگر کسی سورت میں ۱۱۰ مرتبہ استعمال ہوا ہو، اور ۱۱۰ مرتبہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس نے کئی چیزیں ایسی دریافت کیں جن سے اندازہ ہوا کہ یہ بات اتنی غیر اہم نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس قابل ہے کہ اس پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔ مثلاً اس نے کہا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ قرآن مہنوط کا ذکر آیا ہے کہ قرآن مہنوط نے یہ کیا، اور قرآن مہنوط نے وہ کیا۔ سورۃ ق کے آغاز میں حرف ق جو بطور حروف متخفیات کے استعمال ہوا ہے ۹۰ کے عدد کے ساتھ وابستہ ہے اور اس سورۃ میں قرآن مجید کا وہ واحد مقام ہے جہاں قرآن مہنوط کے بجائے الفاظ لوط کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن مہنوط کا لفظ ہوتا تو ق کا ایک عدد بڑھ جاتا تھا۔ قرآن پاک میں ۱۹ کے اس عدد کی حکمرانی کوئی اہمیت ہے یا نہیں اس سے قطع نظر ان دو مثالوں سے یہ ضرور اندازہ زد جاتا ہے کہ ابھی قرآن مجید پر غور و خویش کے نئے نئے دروازے کھلنے ہیں اور نئے نئے رجحان پیدا ہونے ہیں۔

آج کی کھنگھول میں ان دو دلچسپ تمثیلی مثالوں کے بعد تفسیر قرآن میں دروازہ آغاز سے لے کر اب تک جو بڑے بڑے رجحانات سامنے آئے ہیں ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ان رجحانات میں سب سے بڑا اور سب سے نمایاں رجحان تفسیر ہاں تو رکا ہے۔ یعنی اس بات کا التزام کرنا کہ قرآن مجید کی تفسیر صرف ان روایات کی بنیاد پر کی جائے جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور مآخذ یا کسی اور ہمدرد کو تفسیر قرآن کے باب میں اثر

انداز ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ جتنی عربی زبان، اس کے مآخذ، ذوقی اجتہاد، فکر اور بصیرت
 کسی چیز و اس میں دخل دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ نشانِ شروٹ میں جتنی ابتدائی دو تین
 صدیوں میں تفسیر قرآن کا مضبوط ترین اور اہم ترین مآخذ تھے۔ اس زمانہ کے زیادہ مضبوط اور
 مقبول ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے آئے والا قبیح تفسیریں سرمایہ لوگوں کے سامنے
 موجود تھا اور تابعین نے اس کو بہت تفصیل، احتیاط اور دقت تکمیل سے مرتب کر دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ
 ہے کہ اس زمانہ کے اہل علم کی انتہائی تقویٰ اور انتہائی حفاظت رویہ تھی اس زمانہ کے فروع میں بعد
 معادن ثابت ہوا کہ وہ تفسیر بالماثور کے علاوہ کسی اور انداز کی تفسیر کے عمل کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔
 اس لیے جتنی بھی تفسیر ابتدائی صدیوں میں لکھی گئیں وہ آخر و بیشتر تفسیر بالماثور ہی کے انداز کی
 لکھی گئیں۔ یعنی تمام تفسیری روایات کو جمع کر کے اور اس کو سامنے رکھ کر قرآنی آیات کی تفسیر بیان
 نہ دی جائے۔

تفسیر بالماثور کے نام سے جو مواد جمع ہوا وہ بیشتر تفسیر کے اہم ترین مآخذ میں سے ایک
 مآخذ ہے۔ بہت سی تفسیریں لکھی گئیں جو صرف تفسیر بالماثور کی تھیں، لیکن بعض تفسیر
 میں بھی ہیں، مآثورین کے ہاں بھی اور بیشتر متقدمین کے ہاں بھی، جن کا اصل دائرہ مادہ مآثور پر
 ہے۔ لیکن انہوں نے بڑے مآخذ اور مسند پر بھی کچھ نہ کچھ توبہ کی ہے۔

لیکن تفسیر بالماثور کی ساری اہمیت کے باوجود وقت جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عربی
 تمدن کے بعد کسی مدت تک اور تیسری صدی کے بعد، سنی پیمانہ پر تفسیر بالماثور میں کثرت اور روایات
 متضاد بولنے لگیں۔ دنیا کا عام کام دلائل و مشاہدہ ہے کہ جو چیز مقبول ہو، ہزار ہوں چل رہی جوان
 میں جو کے باز بھی شامل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہر انسانی کاوش کے ساتھ ہوتا ہے کہ نئی چیز کا بار
 میں نیاں، اداس میں مغل۔ مازاد و غیر کمال پیدا کرنے والے بھی کہیں چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کی
 دلیل ہے کہ اصل اپنے بھی کہیں نہ گھبرا ہو رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رازی کی ایک بہت ہی اچھی
 بات ہے، مجھے پانچ سو سال پہلے انہوں نے کسی جگہ بیان کیا ہے کہ انسان کو کسی عربی کو تلاش کر کے اس
 کے پاس اپنی تربیت کے لیے جانا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ آج کل تو جملہ تربیت بیٹے اہل گھر میں
 اور تربیت کے نام پر چھ مہارتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب بات کی دلیل ہے کہ اس
 لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں بھی سیکھ اسی وقت چلتا ہے جب اس بازار میں اسی

سکے بھی موجود ہو۔ جس بازار میں اصلی سکے نہیں ہوگا وہاں جعلی بھی سکے نہیں پے لے گا۔ یہ معاشیات کا بڑا زبردست اصول ہے۔ جو بعد میں دریافت ہوا لیکن مولانا نے اس کو سب سے پہلے بیان کیا۔

چونکہ تفسیر بالماثور سکہ رائج الوقت تھا اور نئی دنیا میں اس کا جمن تھا۔ اس لیے بہت سے کمر ختم اور بعض جلسہ از بھی میدان میں آئے۔ اور انہوں نے بہت سی کثرت روایات بھی پھیلا دیں۔ ان کثرت روایات کا بڑا ماخذ اسرائیلیات تھیں۔ حنفیہ میں تو سب تک تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا اسرائیلی روایات سے قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں حد و ہدایت سے کام لیتے تھے۔

انہوں نے اسرائیلیات کو قبول کرنے اور آگے بیان کرنے میں حد سے زیادہ دلداری سے کام لیا تھا۔ بعد میں مذمہ داری کے وہ سطح باقی رہی اور نہ احتیاط کی اتنی سطح کو طے رکھی جاسکتی۔ حریہ برائے بعض حضرات نے نیک نیتی سے بھی بہت سی کثرت چیزیں قبول کر لیں۔ کثرت روایات کے بارے میں یہ نہ سمجھے گئے کہ جن حضرات نے یہ کثرت روایات بیان کیں وہ سارے کے سارے خدا نخواستہ جعل ساز اور بددیانت تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً کثرت روایات بیان کرنے والوں میں کئی جعل ساز بھی تھے۔ ان میں کئی بددیانت بھی تھے۔ وٹن اسلام بھی تھے۔ لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑی نیک نیتی سے کثرت روایات کو قبول کر لیا۔ مثلاً نبی مصلح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی چیز بیان کرتے تھے جس سے کسی اخلاقی قدر کی تائید ہوتی ہو تو انہوں نے اسے فوراً رد بنا کر رسول کو کھڑے کر دیا اور یہ خیال ہی نہیں کہ کوئی آپ کے ام کریمی کا والد دے کر کوئی شخص محبوب بھی بن سکتا ہے۔ اب انہوں نے اس کثرت روایت کو آگے جان کر تشریع کر دیا۔ یوں نیک نیتی سے بھی کثرت روایات داخل ہو گئیں۔ لیکن یہ در نیک نیتی تھی جس میں فہم شامل نہیں تھا۔ اس لیے اگر نیک نیتی کے ساتھ فہم اور بصیرت بھی شامل نہ ہوگی کام چلتا ہے۔ نیک نیتی کام نہیں آتی۔ وہ اسباب کی بناء پر بہت سی کثرت روایات تفسیر بالماثور کے لئے بیکر میں شامل ہو گئیں۔

تفسیر بالماثور کا سب سے بڑا ماخذ قدیم ترین تفاسیر میں تفسیر بطری ہے۔ اس میں صحابہ کرام سے آئی ہوئی تمام روایات کو جمع کیا گیا اور مملو کر دیا گیا۔ تفسیر بطری میں اسرائیلیات بھی اچھی خاصی قدیم میں شامل ہیں۔ لیکن یہ وہ اسرائیلیات ہیں جن کے بارے میں امام بطری کا خیال تھا کہ وہ قابل قبول ہیں اور ان روایات میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے۔

مگر یہ نام طبری کی ذاتی رائے تھی جس سے بعد میں آنے والے بہت سی باتوں نے اتفاق بھی کیا اور بہت حوس نے اختلاف بھی کیا۔ جس طرح امام طبری نے اسرائیلیات کے بارہ میں ایک راے قائم کرنے کا تقاضا ہی طرح بعد والوں کو بھی حق تھا کہ اپنی تحقیق کے مطابق رائے قائم کریں۔

اسرائیلیات کے بارہ میں اس اخذ و قبوس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مزاج بھی توسع کا ہے۔ یعنی وسعت قلبی اور وسعت نظری ہو یہ سبہ فوس کا خاصہ رہی ہے۔ مسلمانوں نے بھی کسی دوسروں سے کوئی مل جل چیز حاصل کرنے میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی شرمسٹ نے کسی یہودی یا ہندو معصے نے اپنی کسی مذہبی کتاب کی شریک یا مبدع میں مسلمانوں کے کسی نقطہ نظر کو یا نہ یہ ہو اور اپنی کسی مذہبی چیز کی تائید میں قرآن پاک یا مسلمانوں کے نقطہ نظر سے کام لیا۔ اور اس سے ان کے تعصب کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی مثالیں ایسی بھی مثالیں نہیں ملتی کہ کسی ہندو یا مسمر قرآن نے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے میں دوسروں یا خصوصاً اہل کتاب کی مذہبی کتابوں کا حوالہ نہ دیا ہو۔ ان سے مسلمانوں کی وسعت قلبی کا بھی پتا چلتا ہے اور عدم تعصب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس غیر متصفیانہ رویے سے پھر لوگوں نے بہت حد تک وہ اٹھایا اور انکی چیزیں مسلمانوں میں پھیلا دیں جو اسرائیلی کتابوں اور اسرائیلی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں تھیں۔ یہ بات کہ کسی نے یہ چیزیں روایات داری سے پھیلائیں، کسی نے غلط فہمی سے پھیلائی اور کسی نے بددیانتی سے پھیلائی یہ اٹھ بھڑھن جانتا ہے۔ کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا نہ سب نہیں ہے۔

اسرئیل روایات و مسلمان اس علم میں معروفت و مقبوس ہوتے ہیں بعض لوگوں کو نامیں شہرت حاصل ہوئی۔ جو نام ہیں پورے ملک میں بہت مذاہب رہتے ہیں ان میں ایک نام یہ بہت بحث ہوئی ہے۔ دو تھے کسب الہند۔ یہ مسلمان یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے۔ آپ کے زمانہ میں عرب میں موجود تھے لیکن آپ کے زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں کئی بار وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں میں جدیدی ان کو بہت احترام کا مقام ہے۔ دنیا۔ دو اپنی سابقہ مذہبی روایات کو بیان کیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں بہت سے لوگ دلچسپی سے سنیے کرتے ان کی روایات کو سنا کرتے تھے۔ اگرچہ بہت سی باتیں ان کے حوالے سے مشہور ہو گئیں اور

آپ نے آیت تفسیر کی ادب میں ان میں سے بہت سی چیزیں شامل ہو گئیں۔ دو کس روئے انسان تھے؟ اسلام سے کتنے شخص تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بجز بابت ہے۔ بعض حضرات نے ان کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھا تبصرہ کیا ہے اور بعض حضرات نے مثنی تبصرہ کیا ہے۔ ہر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن شہرہ مشہور مورخ اور محدث علامہ ابن کثیر جو علم و تقویٰ دونوں میں انتہائی انجامت مہر رکھتے ہیں، اور علم تفسیر میں، تاریخ میں اور فقہ میں یعنی ہر فن میں بلند مقام کے حامل ہیں اور اپنے زمانہ کے صف اول کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھ ہے کہ چاروں تک میں کجیت بیوں اس امت کو کعب الہیہ کی طرف سے آنے والے کسی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس بلند میں بہت کچھ نہ دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس جہد میں کوئی حقیقی تبصرہ نہیں کیا گیا لیکن ان کی روایت کی مثنی اور اپنی اہمیت واضح کر دی گئی۔

تفسیر بالماثور کے ورے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شروع شروع میں جب یہ رجحان سامنے آیا تو اس رجحان کا عمم حدیث سے بڑا میرا فاضل تھا۔ کیونکہ حدیث کے ذخائر میں سے تفسیری ذخائر بھی آرہے تھے۔ آپ سے جو کچھ موار روایت ہوا خدا و سر کا سارا علم حدیث میں مرتب ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے منسوب ان مقولات میں تفسیری مقولات بھی شامل تھے۔ اس لیے شروع شروع میں علم حدیث اور تفسیر بالماثور ایک ہی چیز کے گویا دو نام تھے۔ چنانچہ آج بھی آپ حدیث کی کوئی کتاب اشعار کر دیکھ لیں۔ وہ امام بخاری کی جامع صحیح ہو یا امام ترمذی کی جامع یہ کوئی اور خصوص حدیث۔ آپ کو ان میں سے ہر ایک کتاب میں تفسیری مواد پر مشتمل ایک باب ضرور ملے گا۔ جو سارا کا سارا تفسیر بالماثور ہی سے عبارت ہوگا۔ پھر بعض متقدمہ کتاب، کوئی اتنا ہی مستند اس میں شامل تفسیر کی مواد کو روپ ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری کا تفسیری حصہ دوسرے مجموعہ ہائے حدیث۔ کو تفسیری ذخائر اور ایسے۔ سے زیادہ مستند ہے۔ جو تفسیری سرمایہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم دونوں میں ہے وہ حدیث کی بقیہ کتابوں کے تفسیری مواد سے زیادہ مستند ہے۔ جہاں دونوں میں کسی ایک میں ہے، وہ بھی بقیہ کتابوں سے نہایت زیادہ مستند ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر بالماثور کا شعبہ علم حدیث سے الگ بھی ایک منفرد شعبہ کے طور پر حصارف ہوجا گیا اور ایک زمانہ آیا کہ علم حدیث اس علم کے ایک اخذ کے طور پر قرار دیا گیا۔ یہ علم حدیث سے جدا ایک الگ شعبہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس شعبہ علم میں علم

حدیث کے علاوہ بھی دیگر اراک سے سوال کیا اور کتابیں بھی پڑھیں۔

اس فقہی ذخیرہ کی وجہ سے، خاص طور پر اسلامیات کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت سے ایسے حالات بھی پیدا ہوئے جو ہمیں پیدا ہونے چاہیے تھے۔ مثلاً، کچھ ہر ایک چیز غرضاً مرنے والوں پر مسلمانوں پر نہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے جس آدمی کی قربانی دی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن سب اسلامیات ہی آدھ شرع ہوئی تو پھر اسلام بالکل یہ کہتے تھے کہ رائج حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس لیے مسلمانوں میں بھی یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ رائج ہوگئی۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا کہ ان کی وجہ ماننا ہے کہ یہ آقا پر اور انہم پر رائج واقعہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موتی میں اتنی بے مثال قربانی ہے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ان کے رائج واقعہ کے حوالہ میں آج بظاہر کے جس صاحبزادے کا جنازہ وہ عربوں کے بعد اچھا (حضرت اسماعیل) کے جنازے یہودیوں کے بعد اچھا حضرت اسحاق (انہوں) میں لیے انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام سے یہ روایت بنیادی شرع کر لی۔ اور ان روایتوں میں سے حوالیہ روایت نے راہ کی کھجور سہارے میں وہ سے بہت سے مسلمانوں کو یہ قبول ہو گیا کہ شاید حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی نہ ہو گئی۔ بنیاد مسلمان مسلمان کہ اس منہ جنت کی ضرورت پیش کرتی اور رائج میں سے نہ ہوا دے دیں۔ ان روایت میں اور ماہرین فریق کا یہ تصور سنا ہے۔ الفرائض صحیح ہے۔ سہارے میں رائج۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ سرفرازی پروردگار سے ملا، ہم مل و روایات سے قصصی روایت سے نہ بہت نیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس آدمی یہودیوں اور عوامی کے پاس کوئی ہوا نہیں ہے۔ یا ان میں ایک جگہ کتاب کے اندر ہر رقم سے نہ کہ اپنے اگوتے بیٹی قربانی دے۔ کو یا ان بیٹی کی قربانی دی وہ کہتے تھے۔ اس نے حد ایک اور جگہ اس میں کتاب کے سب اسلامیات پیدا اور اسلامیات میں ہیں کا تھا۔ اس لیے جو تھیں ان کا منصب یہ نہ کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق سے دس سال پہلے تھے۔ اور اگوتے چھوٹی تھی جو چھوٹے پیدا ہوئے۔ اور قربانی اگوتے بیٹی کی تھی۔ اس لیے پہلی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ رائج اسحاق نہیں تھے بلکہ اسماعیل تھے

جو تفسیر ماثورہ، جان پر لکھی تھیں ان میں سے دو کا قد رے تفصیلی تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ یعنی علامہ طبرسی کی تفسیر طبری اور علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر الماثور کے موضوع پر ایک اور تفسیر ہے جو ہشتابند میں لکھی گئی۔ لیکن وہ اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ اس میں پورے ماثور ادب کا استحصاء کر کے پورے دستیاب مواد کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی الدہ المشہور ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی مشہور مفسر، محدث اور تفسیر، بلکہ ہر فن مولا تھے، جن کا کم دشمن پانچ سو کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے الدہ المشہور فی فہمہ مالمناہود بھی لکھی، یہ تفسیر عام ملتی ہے۔ اس کے مختلف ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے پورے تفسیری ذخیرہ سے ماثوری ادب کو نکال کر کئی ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ ان تفسیر فی علوم القرآن جو علوم قرآن پر علامہ سیوطی کی مشہور کتاب ہے، وہی کا قد ر ہے، جو ایک نیک اور دودو جلدوں میں انگ سے بارہا چھپی ہے۔ غالباً الدہ المشہور کا ادوار جب بھی کوئی روز حدیثی سو سال قبل ہو چکا ہے۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کسی بڑوٹ نے کیا تھا۔ یہ مسافت مظہر کے آخری دور کا ذکر ہے۔

ایک اور کتاب کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ جو اس اعتبار سے بہت مفید ہے کہ اہل سنت کے تمام طبقوں اور شیعہ حضرات دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ یہ ایک ایسے مصنف کی ہے کہ مسلک کے اعتبار سے ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں بلکہ زیدی شیعہ فرقہ سے تھا۔ لیکن ان کی کتابوں کو زیادہ مقبولیت اہل سنت و جماعت میں حاصل ہوئی۔ یہ مصنف یمن کے علامہ محمد بن علی شوکانی ہیں۔ ان کا تعلق تیرہویں ہجری صدی کے لوہل سے ہے۔ زیادہ پرانے شخص ہیں۔ ان کا تعلق نقذہ زیدی سے تھا۔ جو شیعہ فقہ کی ایک نسبتاً متدل شاخ ہے۔ اس فقہ کے بڑے گھر سے اثرات یمن میں آج بھی موجود ہیں۔ علامہ شوکانی کی کتابیں خاص طور پر ان کی تفسیر فتح القدیر بڑا مالنامہ مقام رکھتی ہے۔ اس کو دنیا بھر اسلام میں ہر جگہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی ایک اور کتاب نخل الادوار بھی مشہور ہے۔ یہ احادیث احکام کا بہت عمدہ مجموعہ اور شرح ہے دکنی نقذہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ نخل الادوار کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور بخاری بخاری کی تشریح اکیڈمی اس کو شائع کر رہی ہے۔ علامہ شوکانی کی ایک کتاب اصول الفقہ پر بھی ہے جو دنیا کی ہر اسلامی یونیورسٹی میں، وہ شیعہ ہو یا سنی، پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ شوکانی دنیا اسلام کی ایک ایسی منفرد

شخصیت ہیں جو دنیا کے اسلام کے لیے قابلِ اہم ہیں اور مسلمانان کی کتابوں سے
برجاء استفادہ کیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب فتح القدیر بھی تفسیر، شریعت اور مسائل میں لکھی جانے والی
آخری قاضی ذکر کتاب ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت سی کتب سے استفادہ کیا
ہے جن میں علامہ سیوطی کی زاد المعاد بھی شامل ہے۔

تفسیر کا دوسرا نشان جو تاریخی اعتبار سے تفسیر بالمناثور کے بعد وہ علامہ ابن کثیر ہے۔ اس
تفسیر کا لغوی اور ادبی انداز ہے۔ قرآن مجید عربی تفسیر میں ہے اور قرآن کی معنوی اور تاریخی
زبان میں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگی اس کام کے لیے وقف نہیں کر
قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن اسلوب سے واقفیت درکار ہے ان سب کے بارے میں عربی زبان
میں ہرگز حوصلہ جمع کی جائے اور اس ادب کو جمع کیا ہے۔ جسے جسے یہ ادب تک ہوتا ہے اس
موضوع پر کتابیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ آخر ایک ایسی ادبی برکت ہے جو قرآن مجید کی لغوی اور
ادبی تفسیر سے عبارت ہے۔ ان کے ہاں میں قدیم ترین کتاب جز القرآن سے نام سے ابو عبیدہ
بن اسحاق کی ہے۔ ان کے غیر معنوی علمی متن سادہ اور ادبی رنگ کے بارے میں اتفاقاً ذکر کر دیا کافی ہے
کہ اس نام بخاری نے اپنی کتاب میں مسیوس جگہ ان کا حوالہ دیا ہے اور ان کے جمع کردہ سے تفسیر
سوا سے استفادہ کیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کا علم حدیث کی تاریخ میں جو درجہ ہے اس کی سب سے بڑی شہرت
حدیث کے متادمین میں ان سے اونچا اور ہر کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون نے ایک کتاب لکھی ہے
(ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن حجر سے تھوڑا ہی پہلے ہے) کہ صحیح بخاری جس شان کی کتاب ہے
اس شان کی اس کی شرح ابھی تیار نہیں ہوئی اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے فرض ہے۔ جب
فتح الباری لکھی گئی تو اس نے اسلام نے بالاتفاق یہ کہا کہ ابن خلدون نے جس قدر قرض کا ذکر کیا تھا وہ
فتح الباری کی شکل میں ۲۰ بارہا بڑھا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی اس سے بہتر شرح نہیں لکھی گئی۔ ایک
مشہور حدیث ہے لا حجر بعد الفتح۔ جب فتح ہو گیا تو ہجرت اب ان کے لیے نہیں رہی۔ بعض
لوگوں نے لکھا ہے کہ الحجۃ بعد الفتح۔ یعنی فتح الباری کے بعد اب حجۃ حدیث کی طرف ہجرت
کر۔ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ ابن خلدون ابن حجر نے ابو عبیدہ کی پوری کتاب مجاز القرآن کو اپنی
کتاب میں سوا پایا ہے اور مجاز القرآن میں اب شادی درعی کو ایسا سوا دیا ہے جو حافظ

ابن حجر کی کتاب میں بکھرا ہوا ہے۔ اب مجید کی وفات ۷۰۱ھ میں ہوئی۔ یہاں شافعی کے تفسیر باسم عصر تھے۔ ائمہ کے ایک اور ہم عصر تھے۔ یحییٰ بن زید الفراء۔ ان کی کتاب معانی القرآن پانچ جلدوں میں ہے۔ یہ اپنی عمر بہت بڑے ادیب اور صرف نحو کے کام میں تھے۔ اور ۵۰۵ھ میں جبکہ ابوراسخون کے ساتھ ہے۔

یحییٰ بن زید الفراء کی معانی القرآن اس فن کی اولین اور انتہائی اہم کتابوں میں سے ہے۔ قرآن مجید کے لغوی معانی اور ادبی اسلوب پر سب سے پہلے جس مفسر نے ہاتھ کام کیا وہ یحییٰ فراء تھے جن کو ان کے زمانہ میں میرالمؤمنین فی الخو کہا جاتا تھا۔ ان کی یہ کتاب معانی القرآن پچھپے روز سے ہی اس موضوع کی بہترین تصانیف میں شمار کی گئی۔ وہ اس کتاب کا کام درس بھی دیا کرتے تھے جس میں بڑی تعداد میں اپنی علم بھی شریک ہو کر لے تھے۔

یہ دونوں کتابیں یعنی ابومعیرہ کی مجاز القرآن اور فراء کی معانی القرآن لغوی اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر اور تفسیر بادینوں کا نہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے بعد اور بھی کتابیں قرآن مجید کے لغوی معانی پر لکھی گئیں۔ مگر جو وہ انہوں نے یعنی ابومعیرہ اور یحییٰ بن زید الفراء نے سب کمرہ یا تھامہ بعد کے تمام مفسرین کے سامنے رکھا۔ حتیٰ کہ اردو زبان کے مفسرین قرآن نے بھی ان کی معانی القرآن سے استفادہ کیا ہے۔ حراہ دلا، دودانی، املا، صاکی، مولانا محمد اور اس کاغذ علوی مفتی محمد شفیع وغیرہ کی تفسیر میں اس استفادہ کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کا کام نہ قابل قدر تھا۔

ان کے بعد جب یہ دونوں طرح کے مواد جمع ہوئے۔ مثلاً تفسیر بالقرآن بھی اور تفسیر بالادب بھی تو یہ تیسرا مکان سامنے آیا جس کے بارے میں بڑی لمبی بحثیں ہوئیں کہ اس زمانہ کو حرم لینے اور پختہ جہاز دی جائے یا نہ دی جائے۔ یہ دونوں تفسیر یا رائے کا تھا۔ یعنی مفسر اپنی رائے و تفسیر اور اجتہاد کے مطابق بھی قرآن مجید کی تفسیر کرے اور منتخب مواد سے بھی کام لے۔ ابھی تک یہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر بڑے مواد سے اندازہ سے کی جاتی تھی۔ جیسے اہل بیت علیہم السلام کا قرآن مجید کی تفسیر کر دی جس میں انعام یافتہ خوش نصیبوں کی وضاحت ہے۔ وغیرہ المفسر بابر صائین کا قرآن مجید حدیث نقل کر دی جس میں تاج کیا ہے کہ مفسر نے یہ سب کر لیا اور ضالین سے مراد جو ضال ہیں، ایسا کر کوئی لغوی اور دینی چیز دستیاب

تقی وہ بیان کر دی۔ اس سے زہاد و مفسرین نے عجیبی قدری تمسک کی تھی۔ ان کی تیر ممدانی احتیاط اہل
کاغیر معمولی تھائی۔ من کی شائع و درجہ: اور ان کا غیر احمد بن اسحاق کی اجازت نہیں دے تھا۔
و اپنے کسی ذوقی خیال کو من قائل بھی نہیں کہ اس سے قرآن مجید کے قیام میں کامیاب ہو سکتا ہے۔
ایک چار ممد و مرتب ہوئے، اور تفسیر، المذکور اور تفسیر بالذات پر کتابیں دستیاب ہوئیں
تو اب لوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور تفسیر بالمراسی سے بھی کام لینا شروع کیا۔ تفسیر
بالمراسی نے بارے میں تین تھک نظریہ لایا۔ نہ شروع ہوئے۔ ایک اہم نظریہ نظر فرماتا کہ تفسیر
بالمراسی ایک ناقص غلط کتاب ہے۔ اس سے بڑی فراوانی عید اہل حق اس سے اس کی سرت
سے اجازت کی نہیں۔ دینی چاہے اس کے کہ تفسیر کا یہ نادر مسئلہ لوگوں میں غلط فہمی کا راستہ بنے گا
قرآن مجید پر یہ عقل پسندانہ جائے گا۔ اور اس میں اس ائمہ تراپی رائے کے مطابق مقبول آئی
سے مٹی یہ ان سرت کی کوشش کرے گا۔ جہد میں میں نے اکثر۔ کہ تجویز رائے میں اور فتووں نے
اس نے یہ واقعہ دیکھ لیا ہے۔

یہ سمجھتے تھے کہ یہی تفسیر بالکرائے سے مراد وہ رائے ہے جو علم و تحقیق پر مبنی ہو۔ اور لوگوں کی ذاتی پسند اور نا پسند پر اس کا دار مدار ہو۔ اسی رائے کے بارہ میں وہ حضرات کہتے تھے کہ یہ قول بالخصوص ہے، کہ لوگ اپنی ذاتی شہادت اور میلانات کے مطابق رائے دینے لگیں گے ایسا رائے یقیناً ناقابل قبول ہے۔

مؤخرین اور متقدمین دونوں کے نزدیک صرف وہ رائے قابل قبول ہے۔ جو صحیح اجتہاد اور دینی بصیرت پر مبنی ہو وہ رائے جو عقبہ سلیم اور عقل سلیم کے مطابق ہو، اور قرآن و سنت کی حدود کے اندر اندر ہو، ایسی رائے بلاشبہ سب کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اس کے مقابلے میں جو رائے نا پسندیدہ اور قابل مذمت ہے وہ رائے ہے جس کی بنیاد محض علم و تحقیق پر ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے علم و تحقیق کو علم کا ذریعہ نہیں مانا۔ ان الظن لا یغنی عن العلم شیئاً۔ ایک جگہ ہے، ولا یغنی عن العلم شیئاً۔ لہذا علم و تحقیق کی بنیاد پر جتنی آراء ہیں وہ چونکہ علم و تحقیق پر مبنی نہیں ہیں اس لیے انہیں قرآن مجید کی تفسیر میں اعلیٰ دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔

یہ حضرات حضرات اگر صرف یہ رائے ایک مشہور قول کا محض حوالہ دیتے تھے۔ کسی شخص نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد معلوم نہیں۔ پوچھنے والے نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس کا جواب ارشاد فرمائیے تو آپ نے جواب دیا، ای صعباً وظہری وای ارجحاً تغلی۔۔۔ کون سا آسان مجھ پر سہاویہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی اگر میں قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کام لوں۔ گویا انہوں نے نہ صرف اپنی رائے سے کام لینے سے انکار کر دیا۔ بلکہ وائی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کو ایک بڑی جرات بھی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں سے بیشتر لوگ اس معاملے میں غیر معلومی احتیاط اور شدت سے کام لیا کرتے تھے۔

مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب پہلی صدی کے اواخر کے ماسور اہل غم میں سے تھے۔ آپ تابعین میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ بلکہ تابعین میں جو چند شخصیات قیادت اور سیادت کے مقام پر فائز تھیں ان میں سے ایک تھے وہ ایک خواری مرہ حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ رہے ان کے شاگرد بھی تھے پھر بعد میں ان کے داماد بھی بنے۔ ایک طویل مرصعہ دس دہائیوں

کے کام میں مدینہ منورہ میں مشغول رہے۔ لوگ آتے اور ان سے فقہ اور حدیث کے بارہ میں سوالات کرتے اور وہ جواب دیتے۔ لیکن جب کوئی شخص ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں کچھ پوچھتا تو ایسے بوجھتے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، کمال اہ۔۔۔۔۔

یہ سنا لیس میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرات اصحابہ رضی اللہ عنہم کی اور تو مضع کی کائنات کی بناء پر کوئی رائے ظاہر کرنے سے گریز کرتے تھے۔ حالانکہ وہ علم فقه کے مسبق مقام پر نہ تھے اس کا اندازہ سب کو ہے۔

عبد الملک اصمعی جن کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ صحابی عرصہ عرب کے رئیس قوس میں پھر، تے رہے کہ قرآن مجید سے مدنی اور مطالب سے متعلق بحث اور اب کے تضاد جمع کریں۔ جب ان سے کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی پوچھتا تو کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی تو مسنونہ نہیں لیکن عرب اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ گویا اگر کوئی طلسمی ہو جائے، ایک فی ہزار بھی بدوہ قرآن مجید سے منسوب نہ ہونے پائے۔ حالانکہ بدوہ کہتے تھے کہ وہ فیض صحیح ہوتا تھا۔ ان غیر معمولی احتیاط پابندی کی وجہ سے تفسیر و احکام کو صحابہ کرام نور تابعین اور شیخ تابعین کے دور میں زیادہ مشہوریت حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن خود اس حضرات کے زمانہ میں جس کی حواجج ایسے آئے کہ انہوں نے بعض سبکس کے بارہ میں اپنی رائے دی، مسند نے قول کی اور آج تک اس آئے کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اجتہاد جس طرح بقید احکام میں ہادی ہے اس طرح تفسیر قرآن کرنے میں بھی جاری ہے۔ جو شخص شیخ نہ پڑھتا پہنچ جاتے گا، اسے دور جلیس گے اور جو خط کرے گا اس کے لیے ایک اجر ہے۔ قرآن مجید میں نظر نہ پڑا تو عقل پر بخور دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ تدبر و ایں ہوتا ہے یہاں نفس سرایت نہیں ہوتی۔ اس لیے بدوہ متخرین کا یہ نظر نظر درست معصوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی بنیاد اجتہاد اور بصیرت پر ہو اور رائے جس کی بنیاد شریعت کے مادی احکام پر ہو، اور رائے جو عربی زبان و ادب کے قواعد اور اصولوں سے ہم آہنگ ہو اور رائے جس سے اسام کے عمومی تصور پر روشنی پڑتی ہو وہ رائے قابل قبول ہے اور اس کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر کی جانی چاہیے۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں اس موضوع پر چار ایک باب باہر عا ہے۔ بدوہ و شریعت سے اس نقطہ نظر کی تائید کی ہے۔

تکبر از کم ایک مثال حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں بھی ملتی ہے جب آنجناب نے اپنے اہل بیت اور میریت کے مطابق قرآن پاک کے ایک لفظ کی تفسیر فرمائی۔ قرآن مجید میں کلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کلام لغت میں اس ٹکس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ وہاں دوام و درندہ ہوئی نوادہ ہو۔ یعنی اس کو کوئی وراثت دینے والا نوادہ نہ اس کی وراثت لینے والا ہو اور چونکہ اسے رشتہ موجود نہ ہوں۔ عرفاً وہ انب میں ہوں جیسے بہن بھائی وغیرہ۔ یہ لفظ قریش کی زبان میں مردن ٹکس تھا۔ یہ کسی وراثت کا لفظ تھا۔ اس سے چونکہ مفہوم یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید نے اس بات کو سہاں میں اس لفظ کو استعمال کیا۔ قریش اور سب کے لوگوں کو مامیہ پر کلام کے معنی معلوم نہیں تھے۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے اس کے معنی دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے اس کے معنی بیان کر دیتا ہوں اور صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر غلط ہیں تو میری و شیطاں کی طرف سے۔ پھر انہوں نے کلام کے یہی معنی بیان کیے جو میں نے ابھی بتائے۔

دقت اُڑانے کے ساتھ ساتھ تفسیر و تہ کے کارخانہ میں جتنا کیا وہ سب آئے والا مفسر قرآن سمجھنے مفسرین کی نسبت تفسیر بارانے سے زیادہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کی بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ تفسیر بالقرآن کا چارہ سوا اہل بیتؓ کے ہو چکا تھا۔ آپ اس میں کوئی حریہ اشارہ نہیں کرتے تھے۔ لغت اور ادب سے متعلق جو وہ تھا وہ بھی سارا جمع ہو چکا تھا۔ اس میں بھی آپ کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ اب غرض تفسیر میں مزید بھلاؤ جو ہو سکتا ہے وہ تفسیر بارانے کا تفسیر بارانہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ بقید جتنے رجحانات کا شکار تھے کل کر انہیں جو کلام وہ سب کے سب تفسیر بارانے کا تفسیر بارانہ ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔

تفسیر بارانے کی مفسرین نے پانچ ٹرانز انڈیا میں جن کا میں مختصر طور پر ذکر کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تفسیر کلام عرب کے اصولوں کے مطابق ہو۔ یعنی عربی زبان کے قواعد لغت کے اسباب۔ قاعد کے رزم و بار کا دورہ کے مطابق کسی آیت یا لفظ کا وہی مطلب لکھا ہو جو مفسر نے بیان کیا ہے۔ اگر عربی زبان کے قواعد سن کر اس سے وہ مطلب نہ لکھا ہو تو آپ زبردستی وہ مطلب لکھیں جو آپ کا سن پسند ہو تو یہ گمراہی، الحاد اور نہ تہ ہے۔ دوسری تفسیر یہی شرط ہے کہ ان تفسیری رائے کی آداب و سنت سے موافقت ضروری ہے۔ اگر تفسیر بارانے قرآن مجید اور سنت

صاحبِ جذاب دینیت۔ اس طرح بحث چلتی۔ اگر اتفاق رائے ہو گیا تو کچھ دیا جاتا۔ اور اثر و استعارے پلے دیتے تو وہ بھی لکھا دیا جاتا۔ بعض اوقات باہر سے کوئی فقیر آتا اس سے بھی بحث ہوتی۔ وہ بھی کھلی جاتی۔ اور اس طرح بحث مکمل ہو جاتی۔ اس طرح ان کے بیانات امام محمد سے بھی ہوتے، امام ابو یوسف سے بھی ہوتے اور اپنے شاگرد سے بھی ہوتے۔ یہ ایک مناظرانہ انداز ہوتا تھا۔

یہ سلسلہ کم بیش سو سال ہادی رہا۔ ایک چیز واضح اور قریح ہو کر سامنے آگئی کہ قرآن مجید کی فقہی تفسیر وہ یہ سلوب ہے۔ قرآن مجید کی فقہی تفسیر میں جس چیز سے زیادہ کام لیا گیا، وہ یقیناً قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں عربی زبان کے اسالیب اور قواعد و ضوابط سے بھی کام لیا گیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی لفظ کسی خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہو تو پھر اس مفہوم کو زیادہ پایا جائے۔ بعض اوقات کسی لفظ کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہے اور دوسرے قبیلہ کے ہمارے میں دوسرا مفہوم ہے۔ گرا رہا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس قبیلہ کی زبان زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ یہ فقہی تفسیر کے اس علم میں نفوذ بخش بھی شامل ہو چکا تھا۔

امام شافعی کی احکام القرآن کے بعد فقہی تفسیر کے باب میں چار کتابیں کا ذکر میں اور کرتا ہوں۔ دو کتابیں کار صغیر سے باہر کی اور دو کتابیں کار صغیر کے اندر سے۔ برصغیر سے باہر فقہی مفسر کے باب میں دو کتابیں بہت مشہور اور نمایاں ہیں۔ ایک کتاب فقہ حنفی کی، دوسری میں مرجع ہوئی۔ اور مشہور فقہی فقیر امام ابو یوسف کے باب میں مرتب کردہ ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے احکام القرآن۔ اس کتاب میں انہوں نے تمام آیات احکام کو جمع کر کے ان کی فقہی تفسیر کی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر فقہانِ اہل سنت کی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی اور توجہ کا موضوع صرف فقہی احکام ہیں۔ امام جصاص کی کتاب فقہی تفسیر کے ادب میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ امام جصاص خود ایک نامور فقہید اور ماہرِ اصول بھی تھے۔ انہوں نے اصول فقہ پر جو کتاب لکھی تھی وہ جلی نقطہ نظر سے اصول فقہ کی اولین اور بہترین کتابوں میں سے ہے۔ امام صاحب نے اپنی اس تفسیر میں عملاً اصول فقہ کے قواعد کو بھی منطبق کر کے دکھایا ہے۔ اس کتاب کا تین اسلامی یونیورسٹی میں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور چھپ بھی رہا ہے۔

پورے قرآن مجید کی قطعی تفسیر کا مکمل کیا گیا ہے۔ اور اس کا سوسمی اہتمام انفرادی ہے۔ انھوں نے احناف کا نقطہ نظر جو پہلے بہت ہی کمزوروں میں مگر اب اس قدر منتشر قراب بڑی حد تک ایک جڑ مارا۔ جسے آپنا تا ہے۔ علیٰ اعتبار اسے یہ ایک نامی قہ نام ہے۔

فقہی رجحان کے بعد ایہ بڑا دینی ان انفرادی اور مذہبی پیداوار۔ ہر طبقہ نے پوشش کی کر اپنے عقائد کی بنیاد پر ایک تعمیر مرتب کرے اور اپنے دلائل میں بیان کرے۔ یہ کوشش اس اعتبار سے بہت مثبت اور خوش آئند تھی کہ مسلمانوں میں کوئی طبقہ اور فرقہ وینا نہیں ہوا۔ جس نے اپنے مذہبی عقیدے کی بنیاد قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھی ہو۔ اختلاف رائے سے قطعاً انفرادی ہے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ اپنے عقائد کی اساس قرآن مجید پر رکھتا ہے نہ ایک مشترک پتہ ہے آپ کس فرقہ کی تعبیر و تفسیر سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ دو الگ چیز ہے۔ لیکن مس کی اساس قرآن مجید ہی ہے۔

مذہبی رجحان میں کچھ تئیں تو وہ ہیں جو ان مسائل کے نقطہ نظر سے نکلی گئی ہیں۔ پھر اہل سنت میں کبھی مذہب انھوں نے کی رہنمائی تھی۔ آپ نے عقلی، اشعری اور ماتریدی کا ذکر کرنا ہوگا۔ یہ تین عقائد میں اہل سنت کے تین مذاہب فکر و جماعت ہیں۔ ان سب کے بارے میں الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ اہم جو مضمون مذہبی عقائد کے تعلق سے لکھا گیا ہے۔ ان کی کتاب ہے تالیفات اہل السنہ۔ یہ قرآن مجید کی بڑی ضخیم تفسیر ہے۔ اسی طرح اہل ماتریدی نے ثنائی بھی تھے اور اشعری بھی۔ انہوں نے اپنے عقائد کے نقطہ نظر سے کام کیا اور اشعری عقائد کی بنیاد پر تعمیر کی ہے۔ رنظری کا جو پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ مستحق تھے۔ انہوں نے بہاں قرآن مجید کے ادبی اور لغوی کے مسائل بیان کیے ہیں وہاں اشعری عقائد کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ امام شافعی کا بار نے پیسے ذکر کیا، جو فرقہ مذہب سے متعلق رہتے تھے۔ انہوں نے فقہ القدر میں اپنے عقائد کی تشریح کی ہے۔ نقطہ نظر سے کی ہے۔

مذہب اہل سنہ اور تعمیر مذہب اہل سنہ ہے۔ وہ مذہبی عقائد کو باری ہے۔ قاضی عبدالبارک ایک مشہور عالم تھے اور مذہب کے نقطہ نظر سے عقائد اہل سنہ کے عقائد اور عقائد سمجھتے جاتے تھے۔ مذہب کے ہاں مذہب کہا ہے کہ قاضی اعتقاد ہے یہ رہا تو اس سے مراد قاضی عبدالبارک مستحق ہی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جو بہت خوب معمولی شہرت رکھتی ہے۔ اور وہ ہے تفسیرہ انفرادی عن

المطالع۔ یعنی قرآن مجید کا فارغ مختلف استقامات سے۔ اس نسبتاً مختصر کتاب میں انہوں نے غیر مسلموں اور اہل اہل کفر کے آقاؤں میں پانچ اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ انہیں چنانچہ وجود معنوی ہیں اس لیے معنوی تھک تھک ہی ہے انہوں نے یہ جوابات دیے ہیں۔ بعض نہیں ان کے جوابات طے معنوی اہمیت۔ محض ہیں

اسی طرح حیدر مسرت کی بھی بہت سی تفسیریں ہیں جن میں قرآن مجید کی مختصر تفسیر علامہ کے عقائد نظر سے کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک غیر توجہ بہت معتدل اور متوازن مابنی جاتی ہے اور کچھ ایسا ہے جو علامہ اہل طریقی کی ہے۔ یہ کتاب واجلوں میں تہران اور بیروت و غیرہ سے نئی برہمچکیا ہے۔ چار معاذ کا ایک ذیلی اور وہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مختلف اسلامی اہل حق اور فرقوں میں قربت پیدا کی جائے۔ اس و اس نے اس تفسیر بہت معتدل اور متوازن پایا تو نوٹ کے طور پر اس تفسیر کو شائع کیا کہ تفسیر میں معتدل رنگوں ایسے ہیں جو سکتا ہے۔ یقیناً اس کتاب میں شیخ علامہ و تصورات ہی سے لے گئے ہیں انہیں ہی اقتدار ہے یہ کتاب ایک خاص مٹی شیعہ پر مبنی ہے اور اس میں بہت سا علمی مواد شائع ہے۔ سورتوں و ظہر و آیات کے تمام بہت زیادتی کی گئی باتیں ہیں۔ اس کی کتاب کے بارے میں میں نے ایک انیسویں واقعہ پڑھا ہے۔ مصمم نہیں وہ تاریخی طور پر درست ہے یا غلط وہ یہ کہ چلی ہو جاتی ہیں یہ مصنف مکتبہ کا شمار ہو گئے تھے۔ نوٹوں نے سوچا کہ کوئی کہہ سکتی کی کیفیت تھوڑی اور یہ چلا کر قبر میں دفن ہیں تو بہت اہم ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی یہاں سے غفلت و قساوت شکر کے جوہر پر قرآن مجید کی تفسیر کر سکے۔ وئی انکار میں ایک فن چوتھا ہے۔ اس نے تفسیر ہادی کی غرض سے قرآن کوئی نہ کر سکتے یہ قرآن و تہذیب و تمدن کے دوہے کر لیا۔ لیکن انہوں نے اسے بہت کچھ نوٹ کر رکھتے ہیں اور بعد کے یہ تفسیر لکھی یہ تمام ان کے بارے میں مشہور ہے۔

ان کے بعد ایک ڈاکٹر عثمان صوفیانہ تفسیر کا بعد ہوا۔ اس میں اسوئے کریم نے اپنے بہت مزاج کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ مثلاً آج بھی تفسیر میں بھی صوفیانہ محاورے۔ سورہ بقرہ میں اربعین راہی کی معنوی میں بھی بہت سا صوفیانہ اسقاط ہے اس میں انہوں نے بہت سی قرآنی آیات کی صوفیانہ انداز سے تفسیر کی ہے۔

ایک آخری کتاب جو صوفیانہ رجحان رکھتی ہے سورہ بقرہ میں صوفیانہ کی ایک مختصر

کتاب ہے جو ان کی تفسیر جان القرآن کے ایک حصہ کے طور پر چھپی تھی۔ اس میں انہوں نے دو تمام اصول جو تصوف میں برتے جاتے ہیں ان کا قرآن مجید سے ماخذ حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب الگ سے بھی شائع ہوئی ہے۔

ایک اور رجحان جو بیسویں صدی میں بہت نمایاں ہوا وہ سائنسی تفسیر کا رجحان تھا۔ اگرچہ قرآن مجید نہ سائنس کی کتاب ہے اور نہ طب کی۔ لیکن بعض لوگوں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید میں سائنسی نوعیت کے بیانات بھی آئے ہیں، اس لیے ان پر بھی الگ سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں سب سے نمایاں کام مصر کے علامہ ططاوی جوہری کا ہے۔ علامہ جوہری نے جوہر القرآن کے نام سے ایک بہت مفصل تفسیر لکھی۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی سائنسی انداز میں تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے زمانہ تک جتنی سائنسی ترقی ہوئی تھی انہوں نے اس کتاب میں اس سب سے کام لیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ یہ دکھائیں کہ قرآن میں جتنے سائنسی بیانات آئے ہیں ان کی اب تک کے تجربہ اور سائنسی تحقیقات سے تائید ہو گئی ہے۔

اکثر و بیشتر علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ مجھے بھی اس اسلوب سے اتفاق نہیں ہے۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتار دی گئی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی کی بہتری کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقصد جیسے کہ وہ انسانی ایجادات کے لیے راہنمائی فراہم کرے۔ اس کام کے لیے جو الہی کی ضرورت تھی۔ وہی الہ کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں انسانی عقل اور تجربہ کام نہ کر سکے۔ اب اگر ذہنی کسی سائنس تجربے کو قرآن کے ساتھ ملا دیں اور ۵۰ ماں بعد وہ سائنسی تجربہ قطعاً جاہت ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے۔

ایک آخری رجحان جس کی طرف مختصر اشارہ کرنا کافی ہے یہ ہے کہ جب تفسیر قرآن مجید کا سارا مواد اکتھا ہو گیا اور جامع تفسیرات لکھی جائے لگیں تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مختلف موضوعات پر الگ الگ بھی قرآن مجید کی تفسیرات آئی چاہئیں۔ اس کو تفسیر موضوعی کہتے ہیں۔ مثلاً قصص قرآنی پر الگ کتابیں، جہنم قرآنی پر الگ کتابیں۔ اس طرح کی تفسیر دنیا کی تعداد اس قدر لا متناہی ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور عربی، فارسی، جرمن، انگریزی وغیرہ کسی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر الگ الگ

[illegible]

اس مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے اداۓ بھی قرآن مجید کی موصوفاتی خبر میں لچپن رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوٹھاں ہیں۔
تفسیر کے — پڑھنا اے میں جنہیں اللہ نے سرتحریر میں کیا ہے۔

تأليف

اعجاز القرآن

د. محمد باقر

قرآن مجید کے حوالہ سے اگلا قرآن ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے مرتبے کا اندازہ کرنے کے لیے اگلا قرآن کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ اگلا قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے دو انتہائی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ علم اگلا قرآن کے علم اور شہادہ اور تاریخ کا ہے۔ یعنی اگلا قرآن بطور ایک علم اور ایک شہادہ تشریح و تفسیر کے اس طرح مرتب ہے کہ اس میں کن اہل علم نے کن کن پہلوں کو قرآن مجید کا علمی و پہلو قرار دیا۔ دوسرا یہ کہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو حضور نے اپنی نبوت اور صداقت کی دلیل و حاکمیت کے طور پر پیش کیا اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اور اس پہلو سے آپ کی نبوت کی حاکمیت اور معجزہ ہے۔ پھر دوسرے الفاظ میں یہ کہ یہ قرآن مجید کے معجزات کے پانچ پہلو ہیں جن پر قرآن کی حیثیت کی ہے۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اگلا قرآن اس نے علوم باقرآن نے ایک جدیدی حیثیت کب اور کیسے اختیار کی یہ علوم قرآن کی تاریخ کا موضوع ہے، اس موضوع میں اہل علم نے غور و فکر اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہماری اور قریبی صدی بھری میں ہی شروع کر دیا تھا۔ پندرہویں صدی سے اہل علم نے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھنا شروع کر دی تھیں۔ اس طرح بہت کمزور سے درجہ میں اس موضوع کو دیکھ کر مستحق بالذات محضون بنا کر طبعی غلطی سے دی۔ اور ان میں علوم قرآن کے اہم مضامین میں سے یہ دیکھ کر انتہائی اہم سمجھنا ہے۔ غالباً سب سے پہلی شخصیت جس نے اگلا قرآن کے موضوع پر ایک اہم اور بلند کتاب لکھی، وہ مشہور شافعی فقیہ اور مفسر کاظمی ابو عبد اللہ باقرانی ہیں جنہوں نے اہل قرآن کے نام سے اپنے مستحق بالذات سے تیار کیا۔ قرآن مجید کا یہ ہے اور اس موضوع پر قدیم ترین کتاب ہے۔ پھر اس موضوع پر مختلف

اسی علم نے فاضل اور انی اپنی تحقیقات کے نتائج کو ایک ایک کتابوں کی شکل میں شائع کیا۔

اسی علموں کے بھول جانے وہ شخصیتوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو نہایت سمجھ رہے۔ ان میں علامہ انٹرنی اور شیخ عبدالقادر جہانی فاضل و محقق ہیں۔ ان کے شاگرد علامہ شجاعت الدین اور شیخ عبدالقادر جہانی ایک ایک کتاب لکھی جو بعد میں آئے۔ ان کتابوں نے ایسے ایسے فاضل و محقق قارئین کو اپنی نظرات سے بھی بعد میں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور ان کی زیادہ پر مرتبہ ہونے والے سببوں پر کام کرنا اور شیخ عبدالقادر جہانی کی کتاب سے مستفید ہونا چاہئے۔

شیخ عبدالقادر جہانی کے کام میں ایک اور بات بھی ہے جس نے ان کی کتاب دور کی آدمیوں سے ممتاز بنا دیا ہے۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور ان کی فصاحت و بلاغت کے ان مہمات نے جس نظر قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا کیا ہے۔ انہوں نے صرف یہ بتانے کا اہتمام کیا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کس معیار پر مبنی ہے۔ لیکن شیخ عبدالقادر جہانی ان سے ایک قدم آگے بڑھے۔ انہوں نے پہلے یہ متعین کیا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کی بنیاد اصولی طور پر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے اسلوب سے فصاحت و بلاغت کا جو انداز معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ لیکن ان سوالوں پر مزید تحقیق کر کے انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جو بعد میں آئے انہوں نے ایسے ایسے بلاغت کی ایک جلد کی کتاب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا نام ہے اور اس کا نام ہے "فصاحت و بلاغت"۔ ان کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کو جو بلاغت اور فصاحت کے مستقل اصولوں میں لایا ہے۔ ان کو سامنے لایا ہے اور قرآن کی بلاغت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے اور اس بلاغت سے خود ان اصولوں کی صداقت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنے انداز سے ملا دیا ہے کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو ایک ہی جگہ دیکھنا بہت معلوم ہوتا ہے کہ بلاغت اور قرآن مجید کی بلاغت کو ان سے نہیں سمجھا۔

ابھی ہم نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے اسلوب سے فصاحت و بلاغت کا جو انداز معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ لیکن ان سوالوں پر مزید تحقیق کر کے انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جو بعد میں آئے انہوں نے ایسے ایسے بلاغت کی ایک جلد کی کتاب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا نام ہے اور اس کا نام ہے "فصاحت و بلاغت"۔ ان کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کو جو بلاغت اور فصاحت کے مستقل اصولوں میں لایا ہے۔ ان کو سامنے لایا ہے اور قرآن کی بلاغت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے اور اس بلاغت سے خود ان اصولوں کی صداقت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنے انداز سے ملا دیا ہے کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو ایک ہی جگہ دیکھنا بہت معلوم ہوتا ہے کہ بلاغت اور قرآن مجید کی بلاغت کو ان سے نہیں سمجھا۔

ابھی ہم نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے اسلوب سے فصاحت و بلاغت کا جو انداز معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ لیکن ان سوالوں پر مزید تحقیق کر کے انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جو بعد میں آئے انہوں نے ایسے ایسے بلاغت کی ایک جلد کی کتاب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا نام ہے اور اس کا نام ہے "فصاحت و بلاغت"۔ ان کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کو جو بلاغت اور فصاحت کے مستقل اصولوں میں لایا ہے۔ ان کو سامنے لایا ہے اور قرآن کی بلاغت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے اور اس بلاغت سے خود ان اصولوں کی صداقت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنے انداز سے ملا دیا ہے کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو ایک ہی جگہ دیکھنا بہت معلوم ہوتا ہے کہ بلاغت اور قرآن مجید کی بلاغت کو ان سے نہیں سمجھا۔

لغوی اور ادبی تحقیق کو اپنا موضوع بنایا اور اعجاز القرآن کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے لکھا۔ یہی وہ ہے علوم قرآن کے موضوع پر لکھی جانے والی کوئی قابل ذکر کتاب۔ اعجاز القرآن کے سہ ماہی سے خالی نہیں ہے۔

قاضی حیاض ایک مشہور انڈیسی فہرہ اور سیرت نگار تھے۔ ان کی ایک کتاب انجمن کی نقیصہ اور بڑی مقررہ عیسیت کی ہے۔ معنی الشفاء فی تدریج حقی المصطفیٰ۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضورؐ کے دست پر کیا حقوق ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بحث بھی کی ہے کہ حضورؐ کو کون سے خاصائص عطا فرمائے گئے ہیں۔ اور دوسرے انجیاء پر آپؐ کو دوسرے انجیاء کرام علیہم السلام کے پیغام پر آپؐ کے پیغام کو جو برتری اور فوقیت حاصل ہے اس کے کون کون سے پہلو نمایاں ہیں۔ اس سیاق و سباق میں انہوں نے اعجاز القرآن پر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے اس موضوع کو بہت نکھار کر بیان کیا ہے۔

جب ہم اعجاز القرآن پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ: اعجاز یا مجرہ سے کیا مراد ہے؟ اعجاز کے معنی ہیں مجرہ کے طور پر سامنے آنا یا مجرہ دکھانا، یا دوسروں کو مجرہ دکھا کر عاجز کر دینا۔ یہ اعجاز کے لفظی معنی ہیں۔ لیکن اعجاز کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا، جب تک مجرہ کو نہ سمجھا جائے۔ مجرہ: سلائی ادبیات میں ایک دینی یا مذہبی اصطلاح کے طور پر مروج ہے۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ مجرہ کی اصطلاح نہ قرآن مجید میں نہیں آئی ہے اور نہ ہی احادیث نبویؐ میں استعمال ہوئی ہے۔ اور نہ صحابہ کرامؓ نے اور نہ ہی تابعین نے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ یہ اصطلاح بعد کی مضموم ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے آیت (نشان، دلیل، علامت) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عجرات کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ نقد ثبوتاً موسیٰ نے آیت بیات۔ ام نے موسیٰ علیہ السلام کو کو کھلی کھلی تر جرت نشان اور منزل ہے۔ لیکن قرآن مجید اور نبوت کے سیاق و سباق میں اس کا ترجمہ مجرہ کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید کی دوسری اصطلاح برہان ہے، جس کے معنی ایک ایسی دلیل کے ہیں جو

تا قاضی قریب ہو اور جس سے کوئی بات پورے طور پر واضح ہو کر سامنے آجائے۔ یہ وہ اصطلاحات تو قرآن مجید میں باہر بار استعمال ہوئی ہیں۔ وہ اصطلاحات جو ان سے ملتی جلتی ہیں وہ حدیث اور صحابہ کرام کے لکچر میں بھی استعمال ہوئی ہیں اور بعد کے اسلامی دہ میں بھی آئی ہیں۔ وہ ہیں دلیل اور علامت۔ یعنی نبوت کی علامات اور نبوت کے دلائل۔ چنانچہ ان کی انہود کے نام سے الگ سن میں بھی ملتی ہیں اور سیرت کی بڑی کتابوں میں اس عنوان سے اجواب اور سبابت بھی موجود ہیں۔ دلیل کے معنی بھی راست بنانے والے راہنما اور منزل کا بتانے والے نشانات کے ہیں۔ راستے میں جو نشانات منزل لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دلیل کہتے ہیں۔ اور راستہ بنانے والے سرائچی کے لیے بھی دلیل کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ گویا جس چیز کو کم مخرج قرار دے رہے ہیں یہ ہمیں راستہ بتا کر اس منزل تک لے جاتا ہے جو ایمان کی اور حضور کے پیغام کو مانا لینے کی منزل ہے۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو قرآن و سنت اور اسلامی ادب میں استعمل ہوتی ہیں۔ ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ اس اصطلاح کے مفہوم کو زیادہ واضح اور قاطع فہم بنانے کے لیے بعض علماء کرام نے معجزہ کی اصطلاح استعمال کی جو اپنی جامعیت کی وجہ سے بہت جلد عام ہو گئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجز کر دے۔ معجزہ دراصل لغت تھی آیت کی، یعنی آیت معجزہ، وہ نشانی جو مخاطب یا مضمون کو عاجز کر دے۔ اسی سے الفاظ کی اصطلاح بھی نکلی۔

اعجاز کے اصطلاحی معنی ہیں وہ خارق عادت امر جو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی نبوت کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کیا ہو۔ یہاں تین چیزیں قاطع ذکر ہیں۔ ۱۔ امر جو ظاہر ہوا ہے وہ خارق عادت ہو۔ ۲۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی جہیز کے بخون نبوت کی صداقت کے لیے بھیجا گیا ہو۔ ۳۔ اور تیسرے یہ کہ وہ اس جہیز اور انسانوں پر اس طرح سے واضح کر دیا جائے کہ ان کے سامنے انکار کی کوئی محالیت نہ رہے اور وہ کوئی تاویل نہ کر سکیں۔ خارق عادت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز عام انسانوں کے بس میں نہ ہو اور ان کی سمجھ سے باہر ہو۔ وہ لوگ جو اس وقت اس جہیز کے مخاطب ہیں وہ اس کام کو کر کے نہ دیکھ سکیں اور جہیز اس کام کو اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کر کے دکھا دے اور لوگ اس کے سامنے ا جواب ہو جائیں اور عاجز ہو کر اس کو نبوت ہو کر دیکھیں ایسی خارق عادت چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کی تائید اور حمایت کے لیے ہمیشہ

نکالناں (آیات) اور معجزے جیسے۔ اگرچہ یہ بات بھی انبیاء کی نبوت اور تاریخ سے سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے، نہائی قرہی انسانوں کو کبھی بھی معجزے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک سلیم و طبع انسان کے سامنے جب بھی پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اس طرح اس پر لبیک کہا، جیسے پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ پھر ایک اور بات بھی انبیاء کرام کی زندگی میں ملتی ہے، وہ یہ کہ جو شخص بھٹا زیادہ قلب سلیم کا مالک تھا اور اپنے تئیں کی سیرت اور کردار سے جتنی گہرائی سے واقف تھا اس نے اتنی عی شدت۔ سے اپنے نبی کے اس دعوے کو قبول کیا۔

حضرت خدیجہ حضور کی ذات گرامی اور شخصیت و کردار سے جس انداز سے واقف تھیں وہ سب جانتے ہیں۔ آپ کے اپنے قیمتی قریش سے ان کا تعلق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تیس بائیس سال تھی اس وقت سے آپ کا براہ راست حضرت خدیجہ سے واسطہ تھا۔ پہلے بصورت شریک کار و رو کے اور بعد میں بطور شریک حیات کے۔ اور اس شراکت میں زندگی کے میں سال گزر چکے تھے۔ اتنا عرصہ کسی شخص کی عظمت کو رواہ کو جاننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر جو شخص کسی شخص سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کی زندگیوں کو ہمیشہ یہ غیر معمولی استثناء حاصل رہا ہے کہ ان کی ذات سے جو بھٹا زیادہ قریب ہوا اتنا ہی ان کی شخصیت کی عظمت و خوبیوں اور کمالات سے واقف اور ان کا دل کی گہرائیوں سے معترف ہوتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے یعنی حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے صاحبزادے سے سند بن ابی ہالدہ بن سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ماحول تھے، انہوں نے حضور کے مزاج القدس کے بارے میں ایک نہایت شیخ اور عمیق تبصرہ فرمایا۔ ان کی روایت ہے کہ جو شخص حضور کو کبھی بارہ دیکھتا تھا اس کے اوپر ایک عجب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور پھر جو شخص بھٹا سمجھتا تھا اس کے دل میں اتنی ہی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی وہ اچھائیاں تھیں جو نبی کے قریب رہنے والوں کو پہلے سے معلوم ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے جوں ہی آپ کی نبوت کی خبر سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز دھوکا نہ دے گا اس لیے کہ آپ صبر رکھ کر تے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بہت سہانا نواز ہیں، اور حق کے معاملہ میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ گویا حضور کی عظمت اخلاق کا احسان جو حضرت خدیجہ کے دل میں پہلے سے موجود تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے فوراً جس راعل کا مسلہ برہ

بھی رکھی تھیں۔ اور ان سے کہا گیا کہ تم نے مجھ کو مانگا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری بھی ادا کرو۔ لیکن وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکتے۔ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ انجام کار وہ لوگ بھی تباہ کیے گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے۔ وہاں جادوگری کا فن انتہائی عروج پر تھا۔ جادوگری کی بنیاد پر ہی لوگوں کو ساحرہ میں مقام اور برتری حاصل ہوتی تھی۔ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ مصر میں اس زمانہ میں جادوگری کا فن جاننے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھم۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ اس نوعیت کے تھے کہ مصر کی جادوگری کو ایسے ہی معجزات سے لاجواب اور عاجز کیا جاسکتا تھا۔ ان کے زمانے میں بڑے پیمانے پر جادو سیکھا اور سکھایا جاتا تھا۔ ملک میں لاکھوں کی تعداد میں جادوگر موجود تھے۔ ان کو بادشاہ کے دربار میں خوب پزیرائی حاصل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایسا زبردست اور غیر معمولی تھا کہ بالا ترقی سارے جادوگروں نے بادشاہ اور ایک زبان یہ تسلیم کیا کہ یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اور بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ گویا انسانی کمال جہاں تک جاسکتا تھا وہاں تک پہنچے ہوئے اعلیٰ ترین کاملین نے اس کو اپنے اختیار سے باہر اور اپنے کمال سے باہر ایک چیز تسلیم کیا اور اس کو معجزہ مانا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت قسطنطنیہ میں ہوئی۔ ان دنوں فلسطین، شام، موجودہ اردن اور عراق کا کچھ حصہ یہ سب مشرقی سلطنت روم کا حصہ تھا۔ اس علاقہ میں جس چیز کا سب سے زیادہ جہاں تھا وہ یونانیوں کے علوم و فنون تھے۔ یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق، یونان کے علوم اور یونان کی ہر چیز وہاں مروج تھی۔ یونانیوں میں جو چیز علمی اعتبار سے سب سے نمایاں تھی وہ ان کی طب تھی۔ اب یونانیوں کے باقی علوم تو قریب قریب ناپید ہو گئے لیکن ان کے علوم و فنون میں جو چیز آج تک چلی آ رہی ہے وہ ان کی طب جو مانی ہے۔ یونانیوں کا فلسفہ اور منطق آج اپنی اہمیت کچھ بچے ہیں۔ لیکن جو چیز آج تک مفید اور مقبول چلی آ رہی ہے۔ وہ ان کی طب ہی ہے۔ شفا یہاں اس شہر میں اس وقت بھی آپ کو یونانی دوائیں ملیں گی۔ جوارش چالیس آج بھی ہر جگہ دستیاب ہے۔ لیکن بقرہ آج بھی لوگوں کے استعمال میں ہے۔

ان حالات اور اس ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس کی نوعیت طبی تھی۔ ان کے اس میٹائی معجزہ کو دیکھ کر یونانی طب کے بڑے سے بڑے ماہر نے یہ تسلیم کیا کہ یہ

عرب سے ماوراء کوئی چیز ہے۔ علم عرب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نفس سجائی پہنچا ہے۔ ہم عرب کے لیے یہ بات قابل تصور ہے کہ ایک پیر انٹی ایٹا کو پھونک مار دی جائے اور اس کی بیٹائی بحال ہو جائے، یا محض ہاتھ پیر پیرے سے ایک کوڑھی کا کوڑھ ٹھیک ہو جائے۔ ایسی کوئی طلب تو ابھی تک بھی ایجنہ نہیں ہوئی کہ طبیب کے پھونک مارنے سے سرخ ٹھیک ہو جائے۔ لہذا سب نے اس کو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تسلیم کر لیا۔

ان مثالوں سے یہ اندازہ ہو جا ۳ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت دنیا ہے کہ جس علاقہ میں جو معجزہ بھیجا جائے وہ اس علاقے کے عقلی ترین انسانی کمال سے ماوراء اور اس کی عظمت کی انتہاء سے بہت آگے ہو۔ اور لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ ایک بنیادی صفت تو معجزہ کی یہ ہے۔ دوسری صفت جو پہلے تمام معجزات میں مشترک رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت رہی ہے کہ جب تک اور جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کا دربار ہی اس وقت تک وہ معجزہ بھی باقی رہا۔ اور جب نبوت کا دور ختم ہوا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسری صفت یہ تھی کہ سابقہ انبیاء کو جس معجزات سے محال فرمائے گئے جن کو انسان اپنے ظاہری دواہن سے محسوس کر سکتا تھا کہ یہ معجزہ ہے۔ یہ تھا اہم وصف یہ تھا کہ بقدر انبیاء و کرام کے معجزات وہی معجزات تھے جو ایک خاص زمانہ کے بعد ختم ہو گئے۔ آج ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا جھینٹتے تھے تو دواۓ دہن میں جا کر کرتے تھے۔ لیکن آج نہ وہ عصا ہے اور نہ دواۓ دہن ہے۔ ہم جس سے کسی نے نہ وہ عصا دیکھا اور نہ وہ دواۓ دہن دیکھا۔ اس لیے کہ یہ معجزہ صرف اسی دور کے لیے تھا۔ اور دور گزرا تو وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔

اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے آپ کا جیش کر دہ معجزہ بھی باقی ہے۔ اس نبوت کی تصدیق اور دلیل کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ جب تک حضور علیہ السلام کا دین باقی ہے۔ آپ کا معجزہ بھی باقی رہے گا۔ قرآن مجید حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے اور اسی اعتبار سے منفرد ہے کہ حضور نے اپنی نبوت کی تائید و تصدیق میں جب بھی کوئی چیز پیش فرمائی تو وہ قرآن مطلق اور قرآن صامت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جسے معجزات بھی آپ کے دست مبارک پر نظر ہوئے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں فرمایا۔

سیرت کے بہت سے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپؐ نے کسی بھی غیر مسلم کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی کسی چیز پیش نہیں فرمائی۔ صرف اپنی شخصیت اور قرآن مجید کو دلائل کے طور پر پیش کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے اور حضورؐ کی ذات گرامی کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ ایک اعتبار سے اصل معجزہ تو حضورؐ کی ذات گرامی ہے جس کو دیکھ کر ہر قسب سلیم نے بلا تامل یہ قول کیا کہ یہ پیغام اور یہ دعوت صحیح ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک صاحب علم شخصیت تھے۔ انہوں نے حضورؐ کی ذات گرامی کے بارے میں سنی پر دیکھتے ہوئے سنا ہوا تھا لیکن جو نبی ملاقات ہوئی اور چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جوئے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی مثالیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہزاروں صحابہ کرام کی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔

قرآن مجید کی معجزانہ مشیت کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے لیے بھیجے گئے تھے وہ دور نزول وحی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ۶۱۰ رمضان سوا قبل ہجرت سے وہ زمانہ شروع ہوا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھتا ہے اس وقت تک یہ دور جاری رہے گا۔ یہ سارا زمانہ حضورؐ کا اور آپؐ کے پیغام کا دور ہے۔ اگر اس زمانہ کی کوئی ایسی انفرادی خصوصیت تلاش کی جائے جو اس زمانہ کو ساری زمانوں سے تمیز کر دے تو وہ صرف علم، تحقیق اور معرفت ہے۔ آپؐ سے پہلے کا دور لاعلمی اور جہالت کا دور ہے۔ اور یہ دوسرا دور علم، حکمت اور دانائی کا دور ہے۔ اس لیے حضورؐ کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ ایسا علمی معجزہ ہے جسے دیکھ کر ہر دور کا صاحب علم یہ تسلیم کرے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری قدرت سے ماوراء ہے۔

یہ بات تو ان انبیاء کرامؑ کو دیے جانے والے معجزات کے فصاحت کی وجہ سے سامنے آئی۔ لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اہم پہلو کون سے ہیں۔ اس پر ابھی بات کرنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شخصیات ہوئی ہیں۔ سورتہ میں بتایا گیا کہ وہ علی ذات ہے جس نے عرب کے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ الہی بحث ہی الامین و مولا مہم ہے تو پہلی بحث ہوئی کہ عرب کے امیوں کی طرف ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بحث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ اور لوگوں کی

حرف بھی بھیجے۔ یعنی ان اہل بیتؑ کو ان کی طرف جہاد بھی نہ کرنے دی گئی تھی۔ جو ابھی یہاں ہی نہیں
ہوئے۔ و انحرس۔ مہم بنا بہ حفظہ اہل بیتؑ۔

اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ حضورؐ کی عمر مبارک کی ہزار سال مورتی اور آپؐ براہ راست
برائے انسان کو ان کی محبت و پیار سے ہونا ملت انہی کے خلاف ہے۔ اس لیے کسی طرف نہ
انسانوں کو بھیج دیا۔ انی طرف نہ رسول کو بھیج دیا۔ سب یہی ہو سکتا تھا کہ حضورؐ کی ایک بعثت تو پہلے
کی جائے۔ پہلے عرب میں تو براہ راست غلطیوں سے اس دو حضورؐ نے درپیش سے ہزار
ہزار گناں اور نیرت پھاڑیں۔ پھر ان قرابت یا فتنوں کے ذریعے سے وہ سب سے غلطیوں سے
محفوظ رہنے لگے۔ پھر ان کے اور ان کے خاندان کے لیے یہ سارا چل رہا ہے۔ لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو
انسانی اور مطلق اور خدا آپؐ کی نبوت اور مولا کا نام فی صحت انسانوں تک پہنچنے کا اس
سے بہتر اور بڑا شکر خدا نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے حضورؐ کی دو بعثتیں مورتی ہیں، اور وہ اس بعثتوں کا
قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اہل بیتؑ براہ راست بعثتیں ان کی سعادت اور ان کو دور سحر و کرام کو حاصل
ہوئی اور وہ ان کی بعثتوں کی طرف سے ان کو ہر قسم کے کرام یا باطلیوں یا ان کے بعد آنے
والی غلطیوں کے ذریعے سے پیچھے رہنے لگا۔

اب قرآن مجید کی ان دونوں بعثتوں کے لحاظ سے اور قرآن مجید کے ان دو مختلف
نسخوں کے لحاظ سے دو مختلف طرح کا اہل قرآن میں پایا جاتا ہے۔ پہلی نوعیت کے اہل قرآن پر تو لوگ
فائدہ و بیشتر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ کہتا ہیں کہ انہی ہی آیت و آیت پر اہل قرآن کے کسی پہلو پر نہیں لگی ہیں۔ دوسرے
اور کے اہل قرآن نہیں لکھتا تھا۔ رسول اللہؐ کے اولین صحابہ کرام عرب اور شہرین کے تھے۔
ان کو جو چیز متاثر ہو سکتی تھی وہ کلام اللہؐ کے لفظی معنی میں کی فصاحت و بلاغت اس کے سوا سب
یہودی اس کے صدیقی اور برائیوں میں اس کے حکم کا کمال۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اہل عرب کو نہ
راست آتا تھا کہ لکھتے تھے۔ وہ ایک قانون لکھتے۔ یہ مضمون واقف نہیں تھے۔ زبان الہی اور
فصاحت اور بلاغت زبان کا معیار تھا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنے ملاء و ہم
کو لکھتے تھے۔ کہ ان کو اپنی زبان و لکھنے والی پراگنا تھا کہ ان کی نظر میں ساری دنیا کو لکھنے والی
نوجوان شہر و بناؤں پر لکھنا تو خوش رہتا ہے اور خوش رہتا ہے کہ ان کے پاس

حضرت سلمانؓ ان ثابت مشہور صحابی اور صف اول کے علماء ہیں۔ ان کا یہونا ہے

ایک مرتبہ روتا ہوا آیا۔ اس کو بھڑنے کاٹ لیا تھا۔ حضرت حسان نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ بچہ نے جواب دیا: مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت حسان نے پوچھا: وہ چیز کیا ہو، کیسی تھی۔ بچہ ہلا کہ مجھے ایک ایسی چیز نے کاٹ لی ہے جو اس طرح کی تھی جیسا اس نے حدادی دار چادر اور حدادی ہو۔ حضرت حسان یہ سن کر خوشی سے بھوم اٹھے کہ خدا کی قسم میرا بیٹا تو شاعر ہو گیا۔ یعنی صرف اس کی طرف سے یہ نغز دہی تشبیہ دینے پر خوش ہوئے کہ بچہ کے اندر شاعری کے چراغیں موجود ہیں۔

عربوں میں عربی الہی کا سب سے بڑا چیز نما مافی جاتی تھیں۔ انہی چیزوں سے عربوں نے زبان الہی کا اظہار کیا تھا۔ ایک خطابت، دوسرے شاعری، تیسرے کہانت، نہایت سے مراد وہ جھوٹے جھوٹے بے معنی یا نیم جملے ہوتے تھے جو کہ جن لوگ غیب کے علم کے اظہار کے لیے بولا کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ انھیں غیبات کا علم ہے۔ عربوں نے شعرو شاعری کے ذخائر بھی محفوظ رکھے۔ خطابت کے بہت سے ذخائر بھی محفوظ رکھے۔ انہوں نے جیسے جیسے نسل بعد نسل نقل ہو کر رہے۔

سب سے نمایاں درجہ شاعرانہ کا تھا۔ عربوں نے جن بڑے بڑے شاعروں کی بڑائی کو بالائے خالق حلیم کیا ان میں سات شعراء سب سے بڑے مانے جاتے تھے۔ ان کے سات بڑے قصائد تھے۔ ان کو نہ جہات کہا جاتا تھا۔ یعنی سونے سے نکلنے والے کے قہر۔ ان سات شعراء کی عظمت کو عرب کے تمام شعراء نے مانا اور حلیم کیا۔ یہیں تک جب کوئی شاعر ایسا شعر کہا کرتا جس کے بارے میں تمام شعراء بے اختیار یہ پکار اٹھتے کہ اس شعر سے اونچا کوئی شعر نہیں ہے تو وہ اس شاعر کے آگے سجدے میں گر جاتا کرتے تھے۔ یہ گویا کسی شاعر کے شاعرانہ کمائن کی معراج تھی کہ دوسرے شعراء اس کی عظمت سے اعتراف میں سجدہ پیش کر جائیں۔

قرآن مجید کی عظمت کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ایسے بڑے بڑے زبان دانوں نے سر حلیم ٹم کیا۔ کئی بار یہ ہوا کہ بڑے بڑے مفسرین نے قرآن مجید کو سنا اور اس کے زور بیان اور قوت کے سامنے سر پر کھڑی اس کھڑو بیان کی عظمت نہیں کر سکے اور فوراً متاثر ہو گئے۔ اس تاثر کی واقعاتی مثالیں دی جائیں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ صرف دو مثالیں پیش کر رہا ہوں۔

میدان عرفات واقعہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ شہر شرعیہ میں اسلام کے سخت

مخالف تھے اور ذات رسالت مآبؐ کے بارہ میں بھی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، اس لیے نہ انہوں نے اس وقت تک آپؐ کی زبان مبارک سے کلام الہی سنا اور نہ ہی آپؐ سے کبھی باقاعدہ کوئی ملاقات کی۔ مخالفین سے جو کچھ سن رکھا تھا، اسی کے اثر میں تھے۔ خود ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ان کے دل میں جو اسلام کا بیج پڑا، بیس نے ان کو بڑا غریبوں، مساکین پر آمادہ کیا وہ دراصل قرآن پاک سننے کا ایک واقعہ ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو کسی گھنسل سے واقعہ پیش آیا ہے۔ تھے۔ آدمی رات کا وقت تھا اور ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کیے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور بلند قواذ سے تلاوت قرآن بھی فرما رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کیوں نہ ٹھہر کر اس کا ام کو سنا جائے۔ شاید دوسروں کے سامنے سننے سے عار محسوس کرتے ہوں گے کہ نوگ کبھی کے کہنا زریک اور ہوشمند شخص اسلام کی بات نہ مانتا ہے۔ یہ سوچ کر خاموشی سے بیت اللہ کے دوسری جانب کھڑے ہو گئے اور پردے کے اندر چھپ گئے۔

اس وقت بیت اللہ کے پردوں کی یہ کیفیت تھی: جوتی تھی جو آج ہے۔ آج پردے بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ کسے ہوئے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے سائز کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ آج ان کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس وقت بیت اللہ کے پردوں کی یہ کیفیت تھی۔ اس کے نوپا ایک نہیں بلکہ پھونے بڑے بہت سے پردے۔ چاروں کی طرح لٹکے ہوتے تھے۔ جس کسی کا دل چاہتا تو جب بھی موقع ملا وہ کوئی چادر لاکر، عدا دیا کرتا تھا۔ کسی نے بڑا کپڑا لگا دیا اور کسی نے پھون۔ اس طرح ایک ایک سمت میں لگی گئی پردے لٹکے رہتے تھے۔ ان پردوں کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہونا آسان تھا۔

اس طرح کے ایک پردے کے اندر چھپ کر حضرت عمر فاروقؓ نے حضورؐ کی تلاوت سنی شروع کر دی۔ حضورؐ اس وقت سورۃ حادہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عمر فاروقؓ کہتے ہیں کہ تلاوت سننے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل اب نکل پڑے گا۔ میں اس حکم کے زور اور اس کی گہری تاثیر کی مزاحمت نہ کر سکا۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کو مارا اپنے آپ کو اس کے اثر سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً اپنے آپ کو یہ فکری دینے کی کوشش کی کہ یہ تو بڑا زبردست

شاعرانہ کلام ہے۔ اسی وقت حضورؐ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے وما هو بقول شاعر۔ حضرت عمر فاروقؓ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ہی دوبارہ اپنے دل کو قتل دہنے کی ناکام کوشش کی اور دل میں کہا کہ تو بھریہ کیا بات ہے۔ اسی وقت حضورؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ولا بقول کلھن میں کہ وہ حریف اس کلام کو برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے واپس چلے آئے۔

ایسا معطوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد دو تین دن وہ ایک شدید چھٹی الجھن، پریشانی اور ایک خندہ قسم کی نفسیاتی کیفیت میں گرفتار رہے۔ ان کی کچھ کچھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اسی کیفیت میں یہ طے کیا کہ اس سارے قصہ ہی کو ختم کر دیجے ہیں۔ نہ حضورؐ وہیں گے اور نہ یہ پریشانی ہوگی۔ یہ فیصلہ کر کے گھر سے چلے اور بلا آخر قتل اسلام کی فوجت آئی، جیسا کہ واقعہ کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے۔

دوسرا واقعہ حضرت خالد بن ولیدؓ کے باپ کا ہے۔ اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ خود بھی قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور خالدؓ جیسے کا بیج جنرل کا باپ تھا۔ ولید کو ایک مرتبہ یکسوئی کے ساتھ شہابی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملا۔ آپؐ نے غالباً اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ اس گفتگو میں گرفتار تھا کہ جائے پائے جائے۔ لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا جانے میں کیا حرج ہے، آپؐ پر حرج کھسے ہیں، سمجھدار ہیں، آپؐ کو جانا چاہیے۔ لہذا وہ آپؐ کی دعوت قبول کرتے ہوئے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ سنایا۔ وہ بڑی توجہ سے منتظر رہا۔ بہت متاثر ہو کر دلہنس آ گیا اور اگلے دن قریش کی مجلس میں جا کر کہنے لگا کہ تم انکی مخالفت چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور تھا چیز ہے۔ تم اس کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ابو جہل نے یہ سن کر اس کا بہت مذاق اڑایا اور بولا کیا کھانا زیادہ حریف اور تھا کہ اس کھانے نے تمہیں اتنا متاثر کیا کہ تم یا انکل بدلی کر آ گئے ہو؟ اس نے کہا کہ جرحا ہو سکتا کہ کئی نعمی وہ کہہ دی۔ پھر وہ زندگی بھر اس تاثر پر قائم رہا۔ اسلام کی مخالفت میں جتنا پہلے سرگرم عمل تھا اتنا نہیں رہا۔ لیکن اسلام اس کے مقدر میں نہیں تھا اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ البتہ اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔

اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ مشہور سردار حبیب بن ربیعہ کا ہے۔ یہ بھی قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ اس کو قریش نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے

میں جا کر آخر حضورؐ پہنچے کہ یہ ہیں۔ وہ آیا اور اس نے حضورؐ کو بہت سی بیڑیں بخشیں۔ میں کہہ بیٹھے: اگر قرآن
 دنیاوی مال و دولت کا بیج ہوتا تو ہم تمہارے لیے مل و دولت و ذخیرہ دے دیں تے۔ اے اقدس
 جانتے: دوسرے جنہیں ان سارے ہزار تسمیہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہر عرب کی کسی بھی طاقتوں سے
 شادی کے خواہاں بیوہ اس کا نکاح نہ کرے۔ بیٹے ہیں۔ لیکن تمہارے اپنے اس کام سے باز آجیاء۔ جب وہ
 ساری بات کہہ چکا تو آپؐ نے پوچھا کہ بیٹا! آپ کو یہ کیا تھا؟ آپ کہہ بیٹھے: اس نے کہا ہاں کہہ
 چکا۔ آپؐ نے اس کی ان تمام باتوں کے جواب میں سورہم اسجد کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر لی
 شروع کر دی۔ جس وقت آپؐ تلاوت فرما رہے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کر کہہ بیٹھے: حالت میں مستحکم رہا۔
 جب آپؐ ان آیات پر پہنچے جن میں غافر و غفور پر آئے وہ اسے مخاطب کا ذکر ہے تو اس نے آپؐ
 اختیار کر اپنا تھا تو آپؐ نے انہیں مبارک پر دیکھا، یا اللہ! کہنے لگا کہ میں کہیے اللہ عزوجل نے آپؐ کی قوم
 پر غضب آجائے گا۔ یہ کہہ کر وہ راہوں چل گیا اور جا کر اپنی قوم کو متنبہ لیا کہ بھرتے کو تم انہیں ان
 کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن اسلام اس کے قدر میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے
 القعات ہیں۔

یہ آغاز کا ایک پہلو ہے جس کے برابر راستہ و راہیں مخاطب تو عرب تھے، بعد میں
 آنے والے بالواسطہ اچھے لے اس وجہ کے واسطے تھے۔ اور پہلے وہ ہے جس نے وہ لیکن مخاطب
 بعد والے تھے اور اہل عرب ان کے بالواسطہ مخاطب تھے۔ یہ قرآن مجید کے اعلیٰ ذکاوت پہلو ہے جو
 بیش چار دی رہے گا۔ جتنا زیادہ لوگ اس پر غور و غمل کرتے جائیں اتنی ہی چیزیں سامنے آتی
 جائیں گی۔ قرآن مجید نے اپنے علمی اعجاز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمائی کہ اس بات کی
 دعوت ہے رکھی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے آسمانی کتاب ہونے میں شک ہے تو لیکن ہی ایک
 کتاب تم بھی نہ کر لے اور پھر یہ چیلنج دیا گیا کہ جس جیسے نظام لے آؤ۔ مطلقاً محدثہ منصفہ۔
 ظاہر ہے کہ یہ بات بھی نئی تھی۔ اس کی تیسری تھی۔ اس چیلنج کو سنبھال کر مل و ہر لیا جاتا رہا۔ عرب اور
 قبائل کے بڑے بڑے شعراء وہاں موجود تھے۔ خطباء اور رہبانان و تورات تھے۔ دیگر اہل علم و ادب
 موجود تھے۔ وہ بھی تھے جن کو زمانہ جاہلیت میں کامل کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ وہ نصیبی
 بھی تھے۔ دن کے علماء اور رات کے بھی موجود تھے۔ ان کی رائے اور علمی ادارے بھی تھے۔ لیکن کسی
 کو کتاب کی جرات نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد اس چیلنج میں تائید کر دی گئی اور کہا گیا کہ اس میں دس

سورہیں ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ بات بھی بار بار دہرائی جاتی رہی۔ سارے سامان میں نہ تو تمام اس آیت
میں رک کی احادیث اور تحریروں میں یہ صریح ہے۔ پھر آخر میں کہا گیا۔ اس قسمی ایک سورت ہی
بناؤ۔ چونکہ چھوٹی سے چھوٹی سورت تھیں انہیں ہر مشکل ہے یعنی سورہ کوثر یا غو یا یہ کہا گیا کہ
اس میں بھی تھیں؟ جی ہاں نہ کہا۔

لیکن اس چیلنج کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہ چیلنج اب بھی موجود ہے۔
اور دیا جرح کے لیے ہے۔ یہ ہذا خلاصہ ہو گا کہ شاید: کیا اس چیلنج کا علم نہیں، اس لیے کہ کتب قرآن
مجید کا ترجمہ دیا کہ ۲۵ زبانوں میں ہو چکا ہے اور قرآن پاک کا علم رکھنے والے نور ان چیلنج کی
بات جانتے والے مشرقی اور مغربی میں ہر جگہ موجود ہیں۔ قرآن پاک کے ان پیکڑوں تراجم پر
مشکل کر انہوں نے کچھ ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن آج تک کسی جڑ سے پاؤں طغی و سانس دان
تعلیم، عالیشان عبادت میں اس چیلنج کو کھنکھانے کی جرات نہیں کی۔ ایسی کوئی ایک مثال بھی
تاریخ میں نہیں ملے گی کسی نے قرآن مجید یا اس قسمی کوئی سورت یا کوئی آیت لکھ کر اس چیلنج کا مقابلہ
کرنے کی غرض سے دنیا کے سامنے پیش کی ہو۔ مقابلہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ سید
کہ اب اپنے سامنے والوں سے کہا کرتا تھا کہ اس پر بھی وہی نازل ہوتی ہے، اور وہی کے نام پر
کچھ فضول قسم کی باتیں بین کیا کرتا تھا۔ غالباً اس کو بھی کسی نے نہیں مانا۔ یہ بات درست نہیں ہے
کہ مسئلہ کو انہوں نے واقعی حل نہیں کیا تھا۔ یہ کھنکھاتی مصیبت تھی جس کی جہ سے اس کے قبیلہ
سے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ لیکن وہ کلمات یا وہ الفاظ جو وہ اپنی قوم کے سامنے
بطور وحی کے پیش کیا کرتا تھا ان الفاظ کو اس نے یا اس کے سامنے والوں نے کبھی بھی قرآن مجید
کے مقابلہ پر نہیں رکھا۔ اور قرآن مجید کو بھی مانا تھا کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ گویا قرآن کا مقابلہ
اس نے بھی نہیں کیا اور نہ ایسا کرنے کی وجہ سے اسے کھنکھاتا تھا۔ اس لیے کہ وہ اتنا زبان دان اور تعلیم
تھا کہ وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں یہ تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کو آسمانی کتاب نہ مانتے
ہوں، یا اس کو کتاب ہدایت نہ سمجھتے ہوں۔ لیکن بہت سے یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں۔
لیکن آیت چیلنج کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ انسانی مساوات و ادیان کی تاریخ کا ایک بڑا
مجیب و غریب واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشاد اوستائے اراکین کو ہر احادیث

کہتے ہیں ان کے اسلوب اور قرآن مجید کے اسلوب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر وہ شخص جس نے کچھ عرصہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھی ہوں اسی کو تھوڑی سی کاوش سے یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن کے اسلوب اور حدیث کے اسلوب میں امتیاز کر سکے۔ قرآن کی آیت یا حدیث کا متن سنتے ہی اس کو چھ چل جائے گا کہ ان دونوں عبارتوں میں سے کون سی قرآنی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ کلام کے دو مختلف اعجاز اختیار کر لے اور دونوں اسلوبوں میں مسلسل تیس سال تک الگ الگ کلام کرتا رہے۔ دونوں کلام الگ الگ دونوں میں اور دیکھنے والے مبصر کو پہلی ہی نظر میں پتہ چل جائے کہ یہ الگ کلام ہے اور یہ الگ کلام ہے۔ یہ امتیاز اسی وقت ممکن ہے کہ جب ایک حمد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہو اور دوسرا عجز ہو اور دوسرا حضور کے اپنے الفاظ ہوں اور غیر عجز ہوں۔ اگرچہ حدیث نبوی کا فصاحت اور بلاغت میں بہت اونچی مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تک و شبہ فصیح العرب تھے لیکن آپؐ نے اپنے الفاظ و ارشادات کو کبھی عجز و عطر پر پیش نہیں کیا۔ آپؐ نے قرآن مجید ہی کو ہمیشہ معجزہ کے طور پر پیش کیا اور اسی کو ماننے کی دعوت دی۔

اعجاز قرآن کا سب سے اہم پہلو اس کی غیر معمولی فصاحت و بلاغت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی بندش اور اس کا اسلوب اتنا متغیر ہے کہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہ اسی وقت خمی اور نہ جد کے جو وہ سو سال کے دوران میں سامنے آئی۔ عربی زبان کے سلیب بیان میں کوئی اور اسلوب اس سے ملنا جلتا موجود نہیں ہے۔ نہ یہ فصاحت ہے۔ نہ نظم ہے۔ نہ عام اور معروف مفہوم میں نثر ہے۔ نہ شعر ہے۔ نہ بہت ہے، نہ ضرب الشئ۔ قرآن مجید کا اسلوب ان سب سے الگ ہے۔ کوئی شخص کبھی بھی قرآن مجید کے اسلوب کی پیروی نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس اسلوب کی پیروی کی ہی نہیں جاسکتی۔ کوئی بڑے سے بڑا ادیب قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ فصاحت کے معنی ہیں کسی خاص موقع پر کسی بہترین اور موزوں ترین لفظ کا استعمال اور بلاغت سے مراد یہ ہے کہ لفظ کی عمومی بندش اور ہائیمی ترکیب سے جو مفہوم لکھا ہے وہ اس طرح نکلے کہ بالکل حقیقت حال کے مطابق ہو۔ اس لیے قرآن مجید بہت بلیغ بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ نظر سے عربی زبان میں ذرا کم سمجھے جاتے

تھے۔ وہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے۔

مثال کے طور پر ارض کی مع عربی زبان میں ارضیں آتی ہے۔ یہ لفظ حدیث میں بھی آیا ہے۔ اور فقہاء کے یہاں بھی یہ کثرت استعمال ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ارضین کا غلط استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ لفظ (مضید جمع) فصاحت کے اس اعلیٰ معیار کے خلاف ہے جو قرآن میں ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جب قرآن مجید نے سات زمینوں کا ذکر کیا تو اس کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں زمین الارض مشعشعہ۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ زمینیں سات ہیں، لیکن اس فصاحت کے باوجود قرآن مجید نے غیر معیار کی غلط استعمال نہیں فرمائی۔ قرآن مجید میں وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت رواں ہیں۔ اور بہت آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والے ہیں۔

قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت کا ایک عجیب و غریب وصف یہ ہے کہ یہ کلام ایک ایسی شخصیت کی زبان مبارک سے جاری ہوا جس نے کبھی کسی مکتب میں، چنانچہ تعلیم نہیں پائی، کسی کسی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کیا، کسی اور کا دامن کبھی کبھانہ پڑھنا نہیں سیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے بھی کسی مکتب میں بطور طالب علم تشریف لے گئے ہوتے تو عرب لوگ فوراً کہتے کہ فلاں شخص سے یہ سب کچھ سیکھا ہے، اگر ایسا ہوتا تو آج مغرب کے مشرقین آسمان سر پر اٹھا کھینچے ہوتے اور یہ کہہ کہہ کر ہر ایک کو گمراہ کر دے ہوتے کہ یہ سب مجھ کو ہی الٰہی کا فیض نہیں، بلکہ لڑائی، استرا اور فساد دس کاکان ہے۔ اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے حضور کو ایک صفحہ کی بھی تعلیم دی ہے۔ اگر ایک مرتبہ ایک لمحہ کے لیے بھی ایسا ہو جاتا تو بات کا جھگڑ جانے والوں کی کمی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اصول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی جہاں کسی انسان کے یہ مجاہد کوئی کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور کو سکھانے میں اس کا یا کسی اور انسان کا بھی کوئی ہاتھ ہے۔

یہ کام جو یہاں ایک حضور کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا اس میں ماضی کی اقوام کے واقعات بھی شامل تھے، ایسے ایسے تفصیلی واقعات اس کلام میں شامل تھے جو کبھی بھی عربوں کے فہم میں نہیں تھے۔ اسی طرح اس کلام میں ان سوالات کے جوابات بھی نہایت تفصیل سے دیے گئے جو یہودیوں کے آسمان پر سکھانے کے آپ سے کہے۔ جن میں اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ

اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ اور متعدد دوسرے واقعات شامل ہیں جن سے عرب واقف نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے ان سوالات کے جوابات دیے گئے کہ پوچھنے والوں کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔

قدیم تاریخی واقعات کے علاوہ بہت سے مواقع پر قرآن مجید میں لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی بیان کر دی گئیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر پر حضرت یوسفؑ کے بھائی کے سر کوئی کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ وہاں شدید گرمی اور پانی کی کمی تھی۔ پانی کا صرف ایک چشمہ تھا اور سب لوگ اس سے پانی بھر رہے تھے۔ ایک صحابی ہجاء بن عمرو غفاری جو حضرت عمر فاروقؓ کے ملازم تھے۔ وہ پانی پینے گئے۔ ان کی باری آئی اور انہوں نے پانی لینا چاہا تو ان سے بچے جو صاحب کھڑے تھے وہ ایک بہت سنگین انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں پہلے پانی لے لوں تو شاید انھیں کوئی عذرت ملے۔ اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر پانی لینا چاہا۔ اس پر حضرت عمرؓ کے ملازم نے انہیں سختی سے پیچھے ترنا چاہا۔ وہ انصاری صحابی نہ گئے اور دونوں کے درمیان جھڑپوں کا تبادلہ ہوا۔ مشہور منافق عبد اللہ بن ابی بنی قریبؓ ہی موجود تھا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں موجود جوان انصاریوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بولا کہ یہ مہاجر کس قدر شیر ہو گئے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتو میں یہ کر دوں اور وہ کر دوں، اور پھر بولا کہ یہ بتائی کر عزت والادلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ وہاں ایک کسین صحابی زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بات سنی اور آکر حضورؐ کو بتائی۔ آپؐ نے بعض انصاری صحابہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ سفر کے دوران میں ایسا بھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان صحابہ نے عبد اللہ بن ابی سے یہ بات کی تو وہ مزید اڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آکر بدترینی سے بھی پیش آیا اور اپنی بات سے بھی گریبا۔ ابھی اس جگہ سے روانہ بھی نہیں ہوئے پائے تھے کہ حضورؐ پر وحی کے آثار نمودار ہوئے سورہ منافقین نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسین صحابی زید بن ارقم کی بات کی تائید کر دی۔ حضورؐ نے وہی وقت زید بن ارقم کو ہولیا اور پیار سے ان کا کان مرود کر فرمایا، بچے کے کان نے سنا تھا، بچے کے کان نے سنا تھا، بچے کے کان نے سنا تھا، مانا تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔

کئی مرتبہ اور بھی ویسا ہوا کہ منافقوں نے کوئی بات دل میں سوچی اور وہ قرآن مجید میں

آگئی۔ سورۃ توبہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے مواقع پر قرآن میں مستقبل کے بارے میں بھی ایسی پیش گوئیاں کی گئیں کہ سب وہ پوری ہوئیں تو دنیا دہک رہی ہوگی۔ ان پیشین گوئیوں کی سب سے بڑی مثال روم و فارس کی جنگ میں روم کی فتح کی پیشین گوئی تھی۔ اس زمانہ میں روم اور فارس دنیا کی دو عظیم سلطنتیں تھیں۔ ان میں آپس میں لڑائی پھڑپھڑی۔ اس زمانہ میں حضور مکہ مکرمہ میں تھے۔ وہاں ان کی اس جنگ کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فرسیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ انہیں پرست تھے اور مشرکین مکہ بت پرست تھے۔ یوں ان دونوں کے درمیان ٹیک دوسرے سے اس لحاظ سے قربت تھی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ عیسائی تھے، نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کو مسلمانوں کی ہمدردیوں اس بنا پر حاصل تھی کہ دونوں میں یہ قدر مشترک تھی کہ وہ آسمانی خدا سب، نبوت، آخرت و ظہور پر ایمان رکھتے تھے۔ اس زمانہ میں فارسیوں نے ابتداء رومیوں کو شکست دے دی اور تغریبا بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ مشرکین مکہ نے اس موقع پر بہت خوشی منائی اور مسلمان مغموم ہوئے۔

اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، الم . غلبت الروم۔۔۔ ان آیات میں مسلمانوں کو یہ خوش خبری دی گئی کہ چند سال کے اندر اندر رومیوں کو کامیابی حاصل ہوگی، اگرچہ اس وقت وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ اور جب انہیں کامیابی حاصل ہوگی تو اس دن مسلمان بھی اپنی فتح کی خوشی منارہے ہوں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت رومیوں کی فتح کا کوئی ظاہری امکان درود و دعا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ چند سال کے اندر اندر رومی سرور برقل نے فارس پر حملہ کیا اور اس کو پہلی کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان یوم بدر میں کامیابی کی خوشی منارہے تھے۔ چرخی کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان حدیبیہ سے کامیاب واپس جا رہے تھے، اور تیسری اور آخری کامیابی اس وقت ہوئی جب مسلمان فتح مکہ کی ہجرت سے فارغ ہوئے تھے۔ عام حالات کے نقطہ نظر سے اس فتح کا کوئی امکان تھا۔ لیکن ایسا ہو کر ہوا، اور قرآن مجید کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ قرآن مجید میں اس پیش گوئی کے پورے ہونے کے لیے شیعہ نہیں کاغذ و استعمال کیا گیا تھا جس کا اطلاق تین سے نو تک کے عہد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ پورے نو سال کے اندر اندر یہ پیشین گوئی مکمل طور پر پوری ہو گئی۔

اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ فرعون کے بارے میں آیا ہے وہاں یہ لفظ نکلا جاتا ہے۔ آج ہم تھے بے بدن کو باقی رہیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشان بنے۔ اب اس وقت فرعون کی میت تو کہیں محفوظ نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے عام طور پر مصر میں اس میت کی تدفین کیا کرتے تھے۔ ایک تامل تو کتب تفسیر میں یہ لکھی ہے کہ جب فرعون مر گیا تو اس کی میت کو کئی بختہ یا کئی سپید باقی رکھا گیا تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بدن کا لفظ عربی زبان میں زرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چنانچہ فرعون کے مرنے کے بعد اس کی زرہ باقی رہی اور لوگ آ کر اس کو دیکھتے اور عبرت حاصل کرتے رہے کہ یہ دشناؤ کی زرہ ہے۔ مگر کچھ بات یہ ہے کہ یہ زرہ والی بات ویل کو نہیں ملے گی۔ ہر مرنے والے کے استعمال کی چیزیں باقی رہتی ہیں اس میں عبرت کی کون سی ایسا خاص راستہ ہے۔

لیکن آج سے تقریباً سو یا سو سال قبل جب تاجروں کے قریب خد فی شروع ہوئی اور وہ غار میں کھولی گئیں جو ہر ام مصر کھاتی ہیں تو وہاں سے بہت سے قدیم مصری فرمانرواؤں کی مسمیٰ برآمد ہوئیں۔ مصریوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم شخص مرتا تھا تو خاص طریقہ سے معائنہ کیا کہ اس کی میت کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اس میت کو ایک صندوق میں رکھتے اور پھر صندوق کے اوپر مرنے والے کی پوری تفصیل لکھ دیتے تھے کہ یہ شخص کون تھا اور اس کی زندگی کب اور کیسے گزری تھی۔ پھر دیوار میں ایک حلق بنا کر صندوق اس میں کھڑا کرتے اور حلق کو سٹن سے بند کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے شمار تھیں ہزاروں سال سے محفوظ تھیں۔ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں نہ کبھی اس چیز پر توجہ دی اور نہ کبھی کھول کر دیکھا کہ ان پلندوں پر کیا عمارتوں کے اندر رکھا ہے۔

جبہ نیا سے اسلام پر مغربی ملک کا غلبہ ہوا تو نہ نکلاں کو آثار قدیمہ سے بہت دلچسپی ہے اور وہ ایسے قدیم آثار کی تحقیق اور معجزات میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اس لیے انہوں نے اہرام مصر کو بھی کھوا اور وہاں ساتھ و مردہ۔ شول کو کھنگالا۔ چنانچہ جب انہوں نے جستجو اور ان طاقتوں کو کھوا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہی داران میں جب ایک میت کا صندوق کھوا تو یہ چلا کہ یہ مسمیٰ دم کی میت ہے۔ جو ایک طویل عرصہ غائب تھا۔ ۲۸ سال مصر کا فرمانروا رہا جب زمانہ کا اندازہ کیا گیا تو یہ وہ زمانہ نکلا جب حضرت موسیٰ علیہ

السلام عمر میں موجود تھے۔ پھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے جسم پر چوری طرح ٹھک لگا ہوا ہے۔ اس سے ماہرین نے یہ فیال ظاہر کیا کہ یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے اور ڈوبنے سے سمندر کے پانی کے ساتھ سمندر کا نمک بھی اُدر چلا گیا، اندر یہی نمک ہے جو میت کے جسم سے نکل نکل کر اُپر آتا رہا اور یوں میت کے جسم پر باہر بھی لگا رہ گیا۔ گویا چارے طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کے ڈوبنے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جس کے جسم (بدن) کو محفوظ رکھے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ فرعون کی یہ میت آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کر حیرت حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح غلبہ یوم نہجک سدنک والی بات حجت ثابت ہو گئی۔

قرآن مجید کے احکام کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی ایسے بیانات آئے ہیں جن کے بارے میں ہمارے دور کے بعض لوگوں نے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے اور مستشرقین نے بھی ان پر بہت سے اعتراضات کا طوفان اٹھایا ہے۔ انبیاء نے کہا کہ یہ بات جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہودیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور نہ ہی یہودیوں کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ نہ ہی آج کل کے یہودی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں کا کبھی یہ عقیدہ رہا ہو۔ جب کوئی دفعہ یہ اعتراض سامنے آیا تو مسلمان علماء میں سے بعض حضرات نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ جس زمانے میں یہ آیت منزل ہوئی تھی اس زمانہ میں یہودیوں میں ایک شخص قحاص نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ یہودیوں میں آیت فرق پایا جاتا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا۔ امام رازی اور دوسرے متعدد مفسرین نے غالباً خود اہل کتاب کی روایات کی بنیاد پر لکھا ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ہم شہد تو رات دو بارہ پانی یادداشت سے نکھوا دی تو یہودی اس پر ان کے بہت شکر گزار ہوئے اور ان کی عظمت کے اعتراف میں ان کو فائدہ کا دینا کہنے لگے۔

مصرلی علماء عموماً مسلمانوں کے اس بیان کی کہ یہودیوں میں ایک فرقہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا تھا یہ کہہ کر تروید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی فرقہ کبھی بھی وجود نہیں تھا۔ مسلمان مفسرین نے اس کا جواب الجواب یہ دیا کہ اگر یہودیوں میں ایسا کوئی فرقہ موجود نہ رہا ہوتا تو یہ ب اور خیر وغیرہ کے یہودی ضرور اس آیت پر اعتراض کرتے، دروازہ مانتے کہ یہ بات ان سے غلط طور پر منسوب کی جا رہی ہے۔ ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں ایسا فرقہ موجود تھا۔ یہ واقعی بدورتی اور متغول جواب تھا لیکن محمد بن مسروق نے کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے سرے سے یہ بات نہ ماننے سے انکار کر دیا کہ عید اور خیر وفدک میں یہودی پائے جاتے تھے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ عید منورہ اور اس نے شول کی بتیوں میں جو یہودی رہتے تھے وہ اصل میں یہودی تھے ہی نہیں، اور یہ کہ عرب میں کبھی یہودی آباد ہی نہیں ہوئے۔ جب انہیں یاد دلایا گیا کہ یہودی اسلامی تاریخ میں اور خاص طور پر قبل از اسلام اور صدر اسلام میں عرب کی تاریخ میں عید کے یہودیوں کا مسلسل اور مسلسل ذکر ملتا ہے تو انہوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ یہ لوگ دیت ہی اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے۔ اسناد یہودی نہیں تھے۔ بلکہ یہودیوں کے ساتھ مثل بول، شادی یا اور تجارت وغیرہ کرنے کی وجہ سے یہودی مشہور ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے یہودیوں کی عادات اپنائی تھیں۔ لہذا ان کی طرف سے قرآن پاک نے ایسا بیان پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات یہودیوں کے ہاں قابل قبول تھی۔ ان اعتراضات کے بہت سے جوابات مسلم علماء دیتے رہے۔ لیکن کبھی بھی مصرلی علماء نے ان جوابات سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ بدستور اعتراضات کرتے رہے۔

آج سے ۵۴ سال قبل اردن کے علاقے میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ Dead Sea جس کو عربیت (یا عبرت) بھی کہتے ہیں اس کے ایک طرف پہاڑ پہلور پہاڑ کے اختتام پر بحیرت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی حدود شروع ہوتی ہیں جس کو مغربی کنزہ کہتے ہیں جس پر اب اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا تھا جس کا نام احمد تھا۔ دو روز اس جگہ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور شام تک وہاں بکریاں چراتا رہا۔ جب واپس جا رہا تھا تو ایک بکری گم ہو گئی۔ وہ اس بکری کی تلاش میں لگا۔ چلتے چلتے اسے ایک مار

دکھائی دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید بکری غار کے اندر چل گئی ہے۔ بکری تولدنے کے لیے اس نے آواز دی تو اندر سے بکری کی آواز آئی۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ غار کے اندر چٹا گیا اور بکری بھی آگے آگے چلتی گئی۔ جب خاصا اندر چٹا گیا تو اسے کچھ اندر بڑا سا جھوس ہوا۔ یہ اپنی بکری جھوڑ کر واپس آ گیا اور اگلے دن کچھ نوگوں کو ساتھ لے کر گیا اور ساتھ ہی روشنی کا انتظام کرنے کے لیے کوئی شمع یا لائیس بھی ساتھ لیتے گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور بکری کو ساتھ لانے لگا تو اس نے دیکھا کہ غار کے اندر مٹی کے بہت سارے بڑے بڑے گڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی پرانا خزانہ ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک گٹھے میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پرانے کاغذ اس طرح لپٹے ہوئے تھے ہوئے تھے جیسے طوطا لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کو کاغذ پر وہ چھپ گیا، دوسرے کو کاغذ پر بھی چھپ گیا۔ ہر گٹھے میں ایسے ہی طوطا بھرے ہوئے تھے۔ وہ واپس آ گیا اور اس نے آکر گڑوں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے گڑوں والے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان مکوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں بہت کاغذ چھٹ گئے۔

اتفاق سے وہیں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جو چند مغربی ماہرین پر مشتمل تھی۔ جب انہیں یہ قصہ معلوم ہوا تو وہ بھی وہاں پہنچے اور ان میں سے بہت سے کاغذات اور کتابیں چھڑا کر لے گئے۔ مقامی حکومت کو جب ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں روکا اور یہ تمام کاغذات اور کتابیں سرکاری قبضہ میں لے کر ایک مرکز میں رکھ دیں اور ماہرین کی ایک ٹیم مقرر کی کہ وہ کاغذوں اور طوطا ماروں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا کتابیں ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں اور کس نے لکھی ہیں اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان آثار و دستاویزات کا جو حصہ مغربی ماہرین لے گئے تھے انہوں نے بھی ان کاغذات کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ قدیم خطوط اور خطاب کے ماہرین کو بلایا گیا۔ انہوں نے بھی ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کئی بڑے عیسائی عالم کی ملکیت تھا۔ وہ عیسائی عالم اس زمانہ میں تھا جب عیسائیوں پر مظالم ہو رہے تھے اور یہودیوں کی حکومت تھی۔

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ۱۵۰۰-۱۰۰ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ اہل ایمان اور صاحبِ توحید تھے۔ جب ان پر مظالم ہوئے تو یہ اپنا گھراں چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اس کتب

خانہ کے مالک عالم کو خیال ہوا کہ کتابوں کا یہ قیمتی ذخیرہ لوگ ضائع کر دیں گے۔ اس لیے وہ اس ذخیرہ کو غار میں پھپکا کر چھوڑا کہ اگر زندگی بچی تو وہ اسے آکر لے لوں گا۔ بس کے بعد اس کو واپس آنے اور اپنے کتب خانہ کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یوں یہ کتب خانہ کم و بیش اٹھارہ سو سال وہاں غاروں میں محفوظ رہا۔ گویا تقریباً سن ۱۵۰۰ یا ۱۵۰۱ عیسوی سے یہ کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔

کوئی پوسٹے دو ہزار سال پہلے کے لکھے ہوئے یہ ذخیرہ بحیرہ رتی اور سریانی زبانوں میں تھے۔ ان میں سے ایک ایک کر کے چیزیں اب شائع ہو رہی ہیں۔ کچھ چیزیں اردن میں شائع ہوئی ہیں اور کچھ انگریزی زبان میں یورپ میں شائع ہو رہی ہیں۔ یہ نسخوں کا تقسیم کام کے لیے پسندیدہ رہا ہے۔ ان میں سے کچھ حصے جو ۱۹۶۰ء میں نئے لکھ چکے شائع ہوئے تھے ان میں ایک پوری کتاب ہے جو غالباً کسی عیسائی عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ یہودیوں کی ترویج میں ہے۔ خاص طور پر ان یہودیوں کی ترویج میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ کتاب میں اس عقیدے کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اور اسے شرک کا ذوق عقیدہ پر ان یہودیوں کو شرم دلائی گئی ہے اور پھر یہ وضاحت بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور عزیر علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے اور انسان تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟

گویا اسلام سے بہت پہلے کا یہودیوں کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا عیسائیوں کا محفوظ کیا ہوا اور اہل مغرب کا چھاپا ہوا ایک مسودہ مل گیا کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس زمانہ میں یہودیوں میں ایک فرقہ ایسا موجود تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ فرعون کے دزدوں میں ایک ایمان بھی تھا۔ لیکن یہودیوں کے کسی ٹریچر سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی تھی کہ ایمان بھی فرعون کا کوئی عہدہ یا ذریعہ تھا۔ دستیاب شدہ ہم مصری ادب سے بھی اس بات کی تائید نہیں ہوتی تھی۔ مغربی سفیرین نے اس پر ایک طوفان اٹھایا اور کہا کہ یہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ جب یہ بات پہلی تو مسلمان اہل علم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن آج سے کچھ سال قبل جب مصر سے وہ دستاویزات نقلی شروع ہوئیں اور فقہاء فرائض کے ہرے میں ساری معلومات جمع ہو کر سامنے آئیں شروع ہوئیں تو آج سے کچھ عرصہ قبل ایک میت دریافت ہوئی جس کے تابوت پر پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ یہ کون شخص

ہے اور کس زمانہ کا شخص ہے۔ اس میں نقص ہے کہ اس کا نام باطن ہے اور یہ امر دور کا ایک بہت با اثر انسان تھا اور یہی زمانے میں تھا جس میں غزوان مصر کا حکمران تھا۔ اس سے قرآن کے ان بیان کی بھی تصدیق اور تائید ہو گئی۔ ایسی اور بھی مثالیں ہیں کہ مغربی اس علم نے قرآن مجید کے بیان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں ایسے شواہد مل گئے جن سے قرآن مجید کے بیان کی خود بخود تصدیق ہو گئی۔

آیہ اور چیز جو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت میں بڑی سمجھوتہ رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے ادیب اور بڑے سے بڑے صاحبِ لسان کا سارا کلمہ یکساں نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے ادیب نے جس جھن جھن بہت بلند اور بعض بہت آگے بڑھنے لگے ہوتے ہیں۔ ہر کسی اعتبار سے بھی معیاری نہیں ہوتے۔ یہی خاص شہادہ ہے۔ ان کے پاس بھی بہت کم اشعار بہت اونچے پایے کے ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑے شعراء کے ہر وہ میں یہ تصدیق کیا گیا کہ بلند شانِ نبوت بلند و مستعز بنامیت ہست۔ اس کے برعکس قرآن مجید وہ وہ کتاب ہے۔ ہر جہتوں سے آگے تر اور نیک اپنے اس عیار کو برقرار رکھتے ہوئے ہے۔ نبوتِ واس کے یہ فیصلہ کرنا مشکل موجدان ہے کہ کلام کہاں زیادہ اونچے ہے۔ یہاں تک اعلیٰ حد تک بھی یہ بات نہیں ہے۔ وہاں زیادہ اونچے اعلیٰ حد اور زیادہ بلند پایہ فصاحت کی نشان دہی کرنا آسان ہے۔

ایک اور پہلو، اعجازِ قرآن کو قرآن مجید کی حریت، تجرید، شہرہ، علمی اور کتاب میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی جو قرآن مجید میں نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک جملے جگہ ایک ایک فقرہ نے انسانوں کی زندگیوں میں بڑی ہیں۔ انسانوں کے نظریات، عقائد، حتیٰ کہ لباس اور طور طریقے تک بدل دیے ہیں۔ ایسی کوئی اور کتاب تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ چاہے وہ دینی ہو یا غیر دینی۔ مذہبوں کو یا غیر مذہبی۔

اعجازِ قرآن کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم اور اس کی پیروی ہر انسان اور ہر زمانہ کے لیے کی اور کتاب کو ان کا دار و مدار ہے۔ ہر انسان کو اس میں حاصل ہونے والے مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ہر بات کی شہرہ ہے کہ قرآن مجید کی حد و راسخ کی بنیاد پر امتناعاً اس کا اور اصول و قواعد نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ معانی و مضامین کے سونے ہیں کہ مسلسل جیتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ سلسلہ رہے کہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ دنیا کی ہر

کتاب کی ایک مدت ہوئی ہے۔ برتھری کی ایک سرمدتی ہے۔ تھوڑے عرصے بعد یہ کتابیں
 ورتھریوں پر اثر ہو کر آقا قدس سے مل چکی جاتی ہیں۔ اخبار شرم تک دردی ہو جاتا ہے۔ دیگر کتابیں
 چھ سال یا چھ عشروں یا زیادہ سے زیادہ ایک آدھ صدی کے بعد بے کار ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید ۱۱
 اھ کتاب ہے جو ہر وقت اور ہر لمحہ زندہ ہے۔

میں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اور بڑا دل استہ قدم

آج بھی اس وقت بھی دوئے زمین پر بڑا دل قرآن مجید میں ہے۔ اور انھوں
 قرآن مجید کے حاملین ہیں۔ ہر جگہ ہر محفل سے دوسری قرآن سننے والے ۱۱۱۱۱ کی آیات کے لئے دعائی
 اور اس کے الفاظ کے لئے مطالب کام یہ لے کر اٹھتا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید کے علاوہ کسی اور
 کتاب میں ممکن نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اجازت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں انسانی ضروریات کی تکمیل کا
 اہتمام سامان موجود ہے۔ انسانوں میں ہر لوگ فلسفے سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو فکری راہنمائی
 اس کتاب سے مل رہی ہے۔ جو لوگ معاشیات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو اپنے ماحول کا حل اس
 کتاب سے مل رہا ہے۔ جو لوگ سیاسیات یا قانون سے یا کس کس ایسے پہلو سے دلچسپی رکھتے ہیں
 جو انسان کی فلاح و مصالحت کے ہے، انگریز ہے۔ اس پہلو سے ہر دے میں قرآن مجید کی راہنمائی
 اس طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا کہ کتاب سزم کا پیشہ جاری ہے۔ جو کبھی ختم نہیں ہو رہا۔
 لوگ انھوں کی تعداد میں بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ ختم ہونے کا کام نہیں لے رہے۔ اس سے کہیں
 زیادہ قرآن مجید کا پیشہ جاری ہے۔

ایک آخری چیز جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا
 اور ۲۳ سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ اس عرصہ میں شانہ و تبار کی شاید کبھی ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نوجوانیات دینی چاہیں اور وہی ہوں بلکہ بیٹھ ایسا ہو کہ جب کوئی
 سوال پیدا ہوا ان کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ کسی نے کوئی اعتراض کیا اور
 کہا ہو کہ قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی نہر مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل
 ہو گیا۔ غرض کہ ہر مسئلہ جس جگہ پیدا ہوا اس کے ساتھ آئے تو سوال پیدا ہوا کہ ان کا کیا کریں۔ غرض:

قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ بال غیبت حاصل ہوا تو سوال اٹھا کہ اس کی تفسیر کیسے کریں۔ اس پر سورہ انفال کی آیات نازل ہو گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس پر آیات نازل ہوئیں۔ حالات پیدا ہوئے جا رہے تھے اور جوہات نازل ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جوہات حضورؐ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ رکھوائے کہ لایا آیت کو اور رکھو اور لایا آیت کو اور رکھو۔

جب یہ سارا قرآن مجید مکمل ہو کر سامنے آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی داخلی تنظیم اور اندرونی ترتیب اب خود ایک مجرہ ہے۔ جیسے آپ کے پاس چھ کی دس ہیں ڈھیر یاں مختلف رنگوں کی رنگی ہوں اور ۳۳ سال تک آپ لوگوں کے مطالبہ پر ان ڈھیروں میں سے تھوڑی کنکریاں اٹھاتے رہیں اور کسی کو مسلسل یہ ہدایات دیتے رہیں کہ ایک علمی و دھیری کی اور رکھیں اور ایک منہی و دھیری کی، اور رکھیں۔ کبھی صرف ایک یا دو ہی کنکریاں رکھو دیں۔ اور چھٹائی صدی بعد جب یہ ساری ڈھیر یاں ختم ہو جائیں تو ایک مکمل اور بحر پار خوبصورت نقشہ سامنے آ جائے۔ اسی طرح جب ۲۳ سال کے عرصہ میں نزول قرآن مکمل ہوا تو ایک بہت خوبصورت موزائیک کی شکل سامنے آئی جو حسن و جمال کا ایک عجیب و غریب سرچشمہ تھی اور نظم اور ترتیب کا ایک انتہائی حسین نمونہ تھی۔

قرآن مجید کی ہر چیز اپنی جگہ محفوظ ہے۔ عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ عربی قواعد بھی محفوظ ہیں۔ دنیا میں زبانیں ملتی رہتی ہیں۔ سن میں تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ قواعد بدلے رہتے ہیں۔ محاورے اور روزمرہ بدلتے رہتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانہ کی سہ زبانیں یا ملتیں یکساں بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئیں۔ صرف عربی زبان پر اس سے مستحکم ہے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک اعجاز ہے۔

جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اعجاز انقرآن کے نئے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں گے کہ یہی کتاب برحق ہے۔ حضورؐ کے کلام یعنی حدیث میں بھی آپ کو لگے گا کہ یہ حصہ زیادہ زور دار ہے اور وہ حصہ زیادہ اثر انگیز ہے۔ یہ فرق حضورؐ کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ فرق نہیں ہے۔ اور اس میں ایک ہی سطح ہے فصاحت اور بلاغت کا۔

آج سے کچھ سال قبل مصر کے ایک مسلمان طالب علم یونس کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم

پارے تھے۔ وہاں ایک مستشرق ان کا استاد تھا۔ اس نے ایک دن ایک سلطان طالب علم سے پوچھا: کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ قرآن مجید ایک جزرہ ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! بالکل جی سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا: کیا تم پیسے پڑھے لکھے آدمی کو جو یہاں یا کسی بڑی پوزیشن میں ذریعہ تعلیم ہو تم کو تو کم از کم یہ بتانا چاہیے۔ سلطان طالب علم نے اسے سمجھا: چاہا، اور سمجھانے کی فرض سے اس کے سامنے ایک مجوز رکھی۔ وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم ۲۵۰۰ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں۔ ایک ایسے مضمون کو عربی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔ وہ مستشرق جو بہت بڑا عربی دانا تھا اس بات کے لیے تیار ہو گیا اور ان سب نے قرآن مجید کی اس آیت کو منتخب کیا۔ *لَوْ نَقُولُ لِحَبْنَمِ هَلْ اَمْتَلَا وَ نَقُولُ هَلْ مَزِيدٌ*۔ جس دن جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھرنی اور وہ کہے گی کیا ابھی اور کچھ ہے؟

ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی عربی میں اس مضمون کو بیان کیا۔ کسی نے کہا جہنم کثیرہ جدا کسی نے کہا، جہنم واسعة جدا کسی نے لکھا جہنم لن تملأ۔ یعنی مضمون یہ بیان کرتا تھا کہ جہنم کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ سب لوگوں نے اپنی پوری پوری زبانی دانی خرچ کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت سامنے رکھی اور بتایا کہ اس مضمون کو جس انداز سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ سب نے بالاتفاق تسلیم کیا کہ قرآن مجید کے اس اسلوب کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔

خطیبہ نمبر
علوم القرآن
ایک جائزہ
۱۶۔ اپریل ۲۰۰۳ء

عبد القزاق سے مراد وہ تمام علم و معارف ہیں جو سہارا اور مضامین اور مکتبہ ملت نے گذشتہ چودہ سو سال کے دوران میں قرآن مجید کے حوالے سے مرتب فرمائے ہیں۔ ایک اعتبار سے انسانی علوم و فنون کا پورا ذخیرہ وہ قرآن مجید کی تفسیر سے عبارت ہے۔ آج سے کم و بیش ایک ہزار سال قبل مسیح و مسرت قرآن اور تفسیر حاشیہ اور کتب ایں اسلامی نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے علوم و فنون ہیں ان کا انہوں نے اس وقت کا اڑھائی سو کے قریب لگایا تھا۔ وہ سب سے سب یاد آئے۔ یہاں اہل علم و علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے سارے علوم و فنون علوم انسانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اسلام سے پہلے بھی کچھ ایسی کتابیں تھیں جو اسلام کا منسلک تھیں۔ یہ بھی سہارا اور وسعت فکر اور تصور وحدت کائنات کا بھی سہارا ہے۔ کرساتھ علوم و فنون و قرآن مجید سے وحی نسبت ہو جو ان کا پہلی شاخ سے شاخوں کو اپنے تئیں سے لے کر نئے نوپائی سے ہوتی ہے۔ یہ سہارا وہ مقدمہ ہے جس کے حصول کے لیے گذشتہ مائتہ ستر سال سے کل فکر و دانش کو مشاغل ہیں۔ یہ وہ کوشش ہے جس کو آج تمام عصری علوم کو مسلمان بنانے یعنی **Islamization of knowledge** کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس وہ کچھ اہمیت تمام علوم و فنون اور دینی و علمی و معاشی و معاشی و پختہ ہیں۔ ان سب علوم کی اساس اور ان کے نظریات کی اٹھان ایک غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے۔ غیر اسلامی نظریات و تصورات اور لائبریری لائبریری اساس سے پران سارے علوم و فنون کا ارتقاء ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ برآتی سہارا و فنون میں اور درجہ کے مغربی علوم و فنون میں بہت سے مقامات پر ایک حیرت انگیز ناقص محسوس ہوتا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ ممالک جو مغربی علوم و فنون کی تلاش

پاک مغربی ثقافت و تہذیب کے ماحول میں راسخ رہا ہے وہ بہت سے ایسے تصورات کو ایک منطقی اور بدہیئتیت کے طور پر قبول کر لیتا ہے جو قرآن مجید کی نگاہ میں سرے سے ناقابل قبول ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں جو قرآن مجید کی نظر میں بدہیئتیت میں شامل ہیں اور جن کو ماضی میں ایک صاحب ایمان شخص اصول مضمودہ کے طور پر قبول کر لیتا تھا اور آج بھی ایک مسلمان کو انہیں قبول کرنا چاہیے وہ درجہ بد کے نظریات اور تصورات کی روشنی میں مشکوک، مشتبہ اور ناقابل قبول یا کم از کم قابل بحث و تکرار قرار پاتے ہیں۔

اس لیے جب ہم علوم القرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو دائرے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا تنگ اور چھوٹا دائرہ ہے جس میں وہ علوم اور فنون شامل ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن مجید کی تفسیر اور فہم سے ہے، جس پر آج بات ہوگی۔ علوم القرآن کا ایک اور نہایت وسیع اور بڑا دائرہ بھی ہے، اور وہ دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں انسان کی وہ تمام فکری کاوشیں شامل ہیں جن کی سمت راست ہو اور جن کی اساس صحیح ہو۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں آئے دن نئے نئے علوم و معارف شامل ہو رہے ہیں اور جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس دائرے میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے مسلمانوں نے اپنی فکری اور علمی سرگرمیوں میں کام لیا ہو اور جو قرآن مجید کے بتائے ہوئے تصورات کے مطابق ہو اور اس کی بنیادی تعلیم سے ہمراہ تک ہو۔

جب مسلمان اپنے تمام موجودہ معاشرتی اور انسانی امور کو از سر نو مدون نہیں کرتے تو پھر وہ اسی طرح سے قرآن فہمی میں دو دگر ثابت ہوں گے جس طرح ماضی میں مسلمانوں کے معاشرتی اور انسانی علوم نے قرآن فہمی میں مدد دی۔ مسلمانوں کا فلسفہ اور تاریخ اپنے زمانہ میں اسلامی نظریہ اور اسلامی تعلیم کے فروغ میں محدود معاون ثابت ہوا۔ جب آج کا اصول قانون و آج کی سیاسیات آج کی معاشیات اور آج کے دوسرے تمام علوم اسلامی اساس پر از سر نو مرتب ہو جائیں گے تو اس وقت تک ہر پھر ان سب علوم کی حیثیت قرآن مجید کے خادم اور قرآن فہمی کے آلات و وسائل کی ہوگی۔ اس وقت یہ علوم اسی تصور حیات اور نظریہ کائنات کو فروغ دیں گے جو قرآن مجید نے دیا ہے۔ اس وقت یہ علوم قرآن مجید کی تہذیبی اقدار کو نمایاں کریں گے اور اس تصور کی بنیاد پر مزید نئے علوم اور فنون کو جنم دیں گے جو قرآن مجید میں ملتا ہے۔

تجربہ کی گفتگو کا مرکز صرف پہلا دائرہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ان علوم اور فنون کا دائرہ ہے

جس کا قرآن مجید کی تفسیر سے براہ راست تعلق ہے۔ ان علوم و معارف کی گہرست بھی بہت طویل ہے۔ لیکن وہ اپنے اندر ایک خاص طرح کی محدودیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان علوم میں سے کسی ایک خاص فن میں توسیع تو ہو سکتی ہے، لیکن نئے علوم اور نئے علوم کے جنر لینے کے امکانات اس دائرہ میں نسبتاً محدود ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے براہ راست تعلق اور تفسیر کے لیے جن امور اور معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ان پر بہت تفصیل کے ساتھ احکام اسلام نے کلام کیا ہے اور اب بہت تھوڑے پھلوں پر سہمے گئے ہیں جن میں کوئی نئی بات کہی جاسکے جو جوہر و ذلک میں توسیع ہو سکتی ہے اور موجودہ افکار میں حریج گہرائی تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن کسی مستقل بالذات نئی فکر کو پیش کرنے کا امکان یہاں بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم القرآن کے اس دائرہ میں توسیع اور اضافہ اب بہت کم ہوتا ہے۔ شاید صدیوں میں ایک آدھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جو اس باب میں کوئی بالکل نئی طرح ڈال سکے، وہ بھی اسے تواتر و کثرت سے نہیں دیتا۔

ان علوم و فقرات میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق نزول قرآن کی کیفیت یا اس کی تاریخ اور مراحل و دینا، اس کے طریق کار، اس طریق کار کی حکمت اور مصلحت سے ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے مجمع و تفریق دین کی تاریخ، اس کی آیات اور سورتوں کے انداز نزول، مقام نزول اور حالات نزول جن کے لیے جامع اصطلاحات اسباب نزول ہے۔ اس سے مراد وہ واقعات یا وہ صورت حال ہے جن میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا آیات نازل ہوئی ہوں۔ اسباب نزول کی اہمیت اہل مذہب مسلم ہے۔

ترتیب نزول کی اس اعتبار سے بھی بے حد اہمیت ہے کہ اس سے احکام کے ارتقا کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح ترتیب سے کام لے کر ہدایت اور راہنمائی کی گئی اس ترتیب کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات اور سورتوں کے بارے میں ترتیب نزول کا ختم ہو۔ پھر یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ کون سی آیت کی ہے اور کون سی مدنی۔ اس لیے کہ کئی دور میں احکام کی نوعیت اور تہمتی اور مدنی دور میں اور تہمتی۔ کئی سورتوں میں بے شمار آیات ایسا ہیں جن کا مفہوم سمجھنے کے لیے انہیں مدنی سورتوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کئی سورتوں میں بیشتر جگہوں پر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ لست علیہم بصبر۔ آپ ان پر تمکیدی نہیں ہیں، یعنی اگر وہ مانتے ہیں تو مانتے ہیں اور اگر نہیں مانتے تو نہ مانتے۔ یہ گویا اظہارِ برکت ہے ان

معدی مشرکین سے جو قبول اسلام کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کا ایک الگ معاشرہ وجود میں آ گیا اور ایک الگ اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جس میں اسلام نافذ اور میں آ گیا اور اسلامی قانون نافذ ہوا تو اس وقت اسلامی قانون کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ باوریا نہ ہو۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آپ نے کھریہ اسلام پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں اس کی تو غیر منسلکوں کو اجازت تھی، لیکن قانون اور نظام شریعت کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ قانون تو ریاستی نظام تھا وہ سب کو لازماً ماننا پڑتا ہے۔ کوئی چور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چور کا اسلام کو نہیں قبول کیا، اس لیے میں اسلام کے قانون کو بھی نہیں ماننا اس لیے میں ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب اس طرح کے حذر کی بنیاد پر ریاست کے نظام کو مختلف فریق نہیں بنایا جاسکتا اور اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ اب وہ تمام آیات جن میں مشرکین کے ماننے یا نہ ماننے کا ذکر ہے صرف مذہبی اصولوں کے ماننے یا نہ ماننے تک محدود رہیں گی۔ ان آیات کا حوالہ دے کر اسلامی ریاست سے قانون اور نظام کو ماننے سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ ان خلاف فیوہاں سے بچنے کے لیے اکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔

علوم القرآن کا ایک اہم مضمون حکم اور قضا ہے۔ نکتات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مضموم، جن کے الفاظ اور جن کا بیضام دیکھا اور دیکھا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ان آیات کا مضموم حصین کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے **وَاتَّقُوا اللَّهَ** اور نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی شبہ، تاویل، التباس کا کوئی امکان نہیں۔ یا مثال کے طور پر قرآنی آیت ہے **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ**۔ ان کے مالوں میں محروم اور مسکین کا حق ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں مالی حق سے کیا مراد ہے

لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں یا تو مجاز کا رنگ اختیار کیا گیا ہے یا استعارے کی زبان میں بات کی گئی ہے، یا انسانوں کی سمجھ کے قریب لانے کے لیے ایک مضمون کو انسانوں کے فہم کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ محاطات ہیں جو غیبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ انکس سے

پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق ہیں، جن کا تعلق عالم برزخ اور عالم قیامت سے ہے۔
 کہہ ہاں کیا سہولیات اور کیا کیفیات پیش آئیں گی۔ ایسا مناسب آیات میں بہت کچھ لکھا ہے جن میں
 انسانوں کے فہم کے مشابہ الفاظ و مہارات کے ذریعے سے کسی چیز کو بیان کیا گیا ہو۔

علوم القرآن کا ایک اہم مضمون اسالیب مفسرین یا سناج مفسرین بھی ہے۔ اس عنوان
 کے تحت اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے دوران میں کون کون
 سے اسالیب اور سناج اختیار کیے۔ اس پہلو پر ہم اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں۔ وہاں ہم نے تفسیر
 قرآن کے لغوی، فقہی، لغوی اور ظنیان سناج پر قدرے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور تقریباً اسی سناج
 زیر بحث آئے تھے۔ ان سب کا محالہ بھی علوم القرآن میں شامل ہے۔

علوم القرآن کا ایک شعبہ قراءت ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز اور اس میں
 آوازوں کی ترکیب، اتار چڑھاؤ اور ان کا خسیب و فراز۔ اس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ تلاوت
 قرآن میں آوازوں کی بندش، خسیب اور فراز اور آوازوں کے اتار چڑھاؤ کے طعن میں میں نے
 ذاکر حمید اللہ صاحب کے حوالے سے ایک مضمون کا وقفہ گذشتہ ایک خطبہ میں نقل کیا تھا۔ اس سے
 اس فن کی اہمیت اور گہرائی کا ایک بار پھر اندازہ کر لیں۔ قرآن مجید میں لائق کہان کہان ہیں۔
 کہانیں وقف کرنا ضروری ہے اور کہانیں وقف کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا قرآن مجید کے مضمون
 سے براہِ متعلق ہے۔ پھر رسم عثمانی یعنی قرآن مجید کے وہ جے جو حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں
 حضرت زید بن ثابتؓ نے اختیار فرمائے وہ کیا تھے اور اس میں کون کون سے نمایاں پہلو ہیں۔ پھر
 ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ کیا رسم عثمانی کی پیروی لازمی ہے۔ اور اگر لازمی نہیں ہے تو اس سے کس
 حد تک انحراف کیا جاسکتا ہے۔

علوم القرآن میں یہ سب اور اس طرح کے دوسرے بے شمار مضامین ہیں جو علماء کرام
 کی تحقیق و تدقیق اور تصنیف و تالیف کا موضوع رہے ہیں۔ اس موضوع پر چوتھی یا پانچویں صدی
 ہجری سے افریقہ نے لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ابتدائی تین صدیوں میں علوم قرآن پر زیادہ
 نہیں لکھا گیا۔ باقاعدہ تحریریں اس موضوع پر چوتھی صدی کے بعد ہی کی ہیں۔ اس موضوع پر اس
 سے قبل غالباً زیادہ اس لیے نہیں لکھا کہ پہلی تین صدیاں دراصل متفقہ مواد کی فراہمی کی
 صدیاں تھیں۔ جب چرماور و سمرقانی، اسلوب قراءت، فقہی اصولوں پر اور عربی زبان کے ادبی

مالیب پر لکھی ہو کر سامنے آٹھیا تو اس کے بعد ہی الگ الگ موضوعات کو مرتب کرنے کا عمل شروع ہوا اور وہ پندرہ جزیں سامنے آئی شروع ہائیں جن کو ہم قرآن و علوم القرآن کہتے ہیں۔

اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب جو آن دستیاب ہے وہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب **معون الافغان فی علوم الفہم** ان ہے۔ یہ ایک بہت بڑے منظر بھی تھے محدث بھی تھے اور فقیر بھی۔ اور ایک اعتبار سے یہ ایم غنیہ ہے بھی تھے۔ اس لیے کہ انسان کے مزاج نفس و کلب اور عادات میں ہرگز بے پناہ تبدیلیاں ہوتی ہیں وہاں پر مضمون نے ایک ایسی ہی مفید اور بہتر کتاب بھی ہے جو اپنے موضوع پر ایک مندرجہ کتاب ہے۔ میں آپ کو مثنویوں کا کتاب اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس کتاب کا نام **اللب** ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کچھ بڑا تھا ہے اور وہ اس کے بہکاتے کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ پھر اس کتاب میں انہوں نے ایک بہتر کاوش کی ہے کہ مضمون نے یہ بتا دیا ہے کہ مختلف طبقے کے لوگوں کو شیطان نے بہکاتے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ عالم کے ساتھ جو شیطان جو گمراہ بھی عام ہوگا تاکہ اس کی سطح پر اس کو بہکا سکے۔ اب اس کے واسطے کہ ان کو کون سے ہیں۔ یہ چیز پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک بتا دیا گیا ہے۔ ایک علم و فاضل اور عالم کیسے بہکتا ہے غرض بہت دلچسپ کتاب ہے۔

ایک بہت بڑی کامل قدر کتاب علامہ جمال الدین جوینی نے **الانوار فی علوم القرآن** ہے۔ اس کتاب کا ادارہ ترجمہ بھی عام طور پر دستیاب ہے۔ علامہ جوینی کا تعلق مصر سے تھا وہاں صیوطی نامی شہر جو علامہ کا وطن تھا آج بھی موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں چند لوگ جو ہر فن مولد تھے۔ یہ تمام ان میں سے ایک کے قریب چاند ہوگا۔ انہوں نے تقریباً ۵۰۰ آثار لکھے ہیں اور اسلامی علوم و فنون کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں ان کی کتابیں موجود نہ ہوں۔ تفسیر، حدیث، منطق، ادب، تاریخ، سیرت، طب غرض ہر موضوع پر ان کی تصانیف موجود ہیں۔ ان کی وفات ۹۱۱ھ کی ہے۔ ان کی کتاب **الافغان فی علوم القرآن** وچند کراہتہ ہو جاتا ہے کہ ان کے زمرہ تک علوم القرآن کے موضوع پر کتنا وسیع کام ہو چکا تھا۔

جمادی الاولیٰ میں بھی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ قدیم ترین کتاب انیسویں صدی کے ایک بزرگ مولانا عبدالحق حقانی کی ہے جو تفسیر حقانی سے بھی مصنف ہیں۔

مولانا عثمانی خوش اور جید عالم تھے۔ علوم القرآن کے موضوع پر ان کا بہت سا کام ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، شبان فی علوم القرآن، مولانا کی تفسیر عثمانی اس اعتبار سے نمایاں مقام رکھتی ہے کہ دور جدید کے علوم و فنون کے نتیجہ کے طور پر قرآن مجید اور اسلام کے بارے میں جو شبہات نئے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اردو میں ایک اور کتب علوم القرآن پر مولانا محمد تقی عثمانی کی ہے جو تاج سے کم و بیش تیس سال قبل چھپی تھی۔ اس کتاب کے مندرجات اکثر و بیشتر وہی ہیں جو اٹھان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی نے شامل کیے ہیں۔ ایک کتاب مولانا محمد مالک کاندھلوی نے مسائل القرآن نامی علوم القرآن کے نام سے لکھی تھی جو عام مل جاتی ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے اسلوب اور انداز بیان کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی کچھ چیزیں علوم القرآن میں زیر بحث آتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے علوم القرآن پر کتب تصانیف لکھی ہیں ان کے اسلوب کو انھوں نے بعض کا ذکر نام آج کی گفتگو میں کریں گے۔

مختلف اہل علم نے علوم القرآن کے عنوان سے بہت سے مباحث پر قلم اٹھایا ہے، ان میں سے بعض اہم مباحث پر ان خطبات میں گفتگو ہو چکی ہے لیکن چند ایسے موضوعات جن پر علوم قرآن کے نام سے اہل علم نے بحث کی ہے درج ذیل ہیں:

۱۔ فضائل القرآن علوم قرآن کا ایک اہم موضوع ہے۔ خود قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید اور اس کی مختلف سورتوں کے فضائل کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اہل علم نے لکھا کر دیا ہے۔ ان فضائل کا مستند ترین ماخذ امام بخاری کی الوی مع الصحیح ہے جس میں کتاب فضائل القرآن کے عمومی عنوان کے تحت امام بخاری نے ۱۳ باب باہر دیے ہیں اور مستند اور معتبر احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ فضائل القرآن کے موضوع پر جمع کر دیا ہے۔ امام بخاری اور دوسرے کبار محدثین کے علاوہ جن بزرگوں نے سب سے پہلے فضائل قرآن کے عنوان سے الگ کتابیں لکھیں ان میں امام نسائی (۳۰۳ھ) امام ابوبکر بن ابی شیبہ (متوفی ۲۴۵ھ) اور امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام (متوفی ۲۴۳ھ) کے نام بھی شامل ہیں۔

فضائل قرآن پر ایک مشہور حدیث جو امام ترمذی اور امام دارمی وغیرہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے، ان شاء اللہ آخری خطبہ میں سند کے ساتھ بیان کر دوں گا اور اسی سلسلہ

خطبات کا اختتام ہوگا۔

۴۔ خاص اقرآن بھی لفظ اقرآن ہی کی گویا ایک شرح ہے۔ اس عنوان کے تحت ہیں روایت و احادیث کو جمع کیا جاتا ہے جن میں قرآن مجید، اس کی مختلف سورتوں اور مختلف آیات کی قصصی برکات، دشمنیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ روایت کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سر بیٹا کو بھانڈا جائے تو اس کی شفاء کی امید ہے۔ یا یہ روایت کہ ہر خودانی کا علاج سورۃ فاتحہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی یہ روایت کی جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا وغیرہ۔

اس طرح کی بہت سی حدیث الٰہیہ الگ الگ سورتوں اور آیات کے بارہ میں کتب حدیث میں بکھری ہوئی ہیں۔ فوہم اقرآن کے موضوع پر لکھے واول نے ان سب احادیث کو جمع کر کے ان کے الگ مجموعہ مرتب کیے ہیں۔

۵۔ ۱۰۰۰ قرآن و تفصیل آیات۔ اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی دینی تقسیموں، آیات، سورت، اجزاء وغیرہ کے بارہ میں معلومات جمع کی جاتی ہیں۔ ان معلومات میں آیات و حروف کی تعداد وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔

آیت کی فنی تعریف، فقط آیت کے لغوی معانی، سورت کے لغوی معانی، اور سورت کے اصطلاحی معانی پر بھی علوم قرآن پر لکھے والے اہل علم نے کلام کیا ہے۔ آیات قرآنی کی حدود کے بارہ میں قراء و حضرات میں قدرے اختلاف ہے۔ جس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ بعض حضرات نے ایک ہی عبارت کو ایک آیت اور بعض دوسرے حضرات نے دو آیتیں قرار دیا۔ اس اختلاف کی بنیاد کی وجہ وقف کا اختلاف ہے کہ کہاں وقف، مطلق یا وقف نامزم بے اور کہاں وقف جائز۔ اس جزئی اختلاف کی وجہ سے آیات کی تعداد کے بارہ میں شد و اقوال سامنے آئے۔ بیشتر قول میں چھ ہزار دوسٹک کا عدد مشترک ہے۔ اس سے اوپر کے بارہ میں اقوال مختلف ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی کی تحقیق کی رو سے قرآن پاک کے کل احکام کی تعداد ستر ہزار نو سو چونتیس ۷۴۳۷۷ ہے۔ ماضی قریب کے ایک اور محقق علامہ عبدالمطعم زرقانی کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جہاں تک حروف کا تعلق ہے تو ان کی تعداد علامہ سیوطی نے تیس لاکھ بیس ہزار چھ سو اکہتر (۲۰۴۰۶۷۱) بیان کی ہے۔

قرآن مجید کی طویل ترین آیت سورۃ بقرہ کی آیت ۲۸۵ یعنی آیت عداۃ ہے۔ چھوٹی ایک لفظی بلکہ ایک حرفی آیات بھی قرآن میں موجود ہیں۔

۳۔ علوم قرآن کا ایک اہم مضمون تفسیر اور تفسیر آیات کی تحقیق اور تفصیل ہے۔ اس میں تفسیر کی اقسام، تفسیرات کی حکمت اور ضرورت وغیرہ پر بھی گفتگو ہے۔ اسی طرح عام اور خاص، مطلق اور مقید، کمال اور زمین اور مخلوق اور مضموم کے مباحث میں جو دراصل تفسیر اور مضموم قرآن سے زیادہ اصول فقہ کے مباحث ہیں ان کا مقصد زیادہ تر احکام اور قوانین کا استنباد ہے۔

۵۔ امثال القرآن علوم قرآن کا ایک اہم اور ضروری میدان ہے۔ بہت سے اہل علم و ادب نے امثال القرآن کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنا دیا اور جس پر الگ سے بھی کتابیں لکھیں اور علوم القرآن کو تفسیر کے موضوع پر جامع کتابوں میں بھی امثال القرآن سے بحث کی۔ امثال القرآن پر جس معرکتے نے لکھا ہے انہوں نے قرآنی مثالوں کے کوئی بول چال بیان پر بھی گفتگو کی ہے اور ان کے ذہنی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

قرآن مجید میں بہت سے ذہنی حق کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالوں سے کام لیا گیا ہے اور قرآن پاک کے بہت سے مافیہ و مافوق کو ایسے خوبصورت لباس میں پوش کیا گیا ہے جس سے بات فوراً پڑھنے اور سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس ضمن میں کہیں تشبیہ سے کام لیا گیا ہے، کہیں مجاز کا استعمال ہے، کہیں استعارہ کی کار فرمائی ہے۔

امثال القرآن کے موضوع پر علامہ باوردی، علامہ ابن القیم اور علامہ سیوطی نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ علامہ سیوطی نے بہت سے ایسے قرآنی جملے بھی بطور مثالی نقل کیے ہیں جو عربی زبان میں ضرب المثل کے طور پر عام ہو چکے ہیں مثلاً

۔ وَلَا يَحِثُّ الْمَكْرُئِي إِلَّا بِالْعَدَلِ

۔ کھن بھل علمو شناکتہ

۔ ما علی المرء الا ابلالہ

۔ کل حزب بما لديهم فرحون

ھل حزوا الا حسنا ولا الا حسنا

۔ ولا ھینک مثل حبیبر

۱۔ اسٹال اقرمن سے ملتا جلتا ایک ہم مضمون قسام القرآن بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی قسمیں۔ قرآن مجید کا یہ طراز علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ قسمیں لگائی گئی ہیں۔ مثلاً: ۱۔ عجب اور عجز۔ ۲۔ تم ہے سزا دہن کی جب و اگر۔ ۳۔ مولا یہ ہے کہ یہ قسم کیوں اٹھائی گئی ہے۔ اور اس میں کیا نصبت ہے۔ ۴۔ قرآنی قسموں کی حکمتوں پر اکتفا ہے بل علم غور کرتے رہتے ہیں۔ ۵۔ بیت سے قبل طرے اس موضوع پر ثابت سے بھی لائق تھی ہیں۔ ۶۔ اور ۷۔ پر مفر کے مشہور لفظ اولاد تیار دین فرامی نے بھی الامداد فر افساد معاد کے نام سے ایک بلند پایہ کتاب میں موضوع پر کچھ قسمیں ان کی تحقیقات کا خلاصہ ہے۔ ۸۔ قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے ان کا ذکر مضمون کے جاتی و سہاق سے مبرا و اعلیٰ ہے۔

مثلاً اس واقعہ کی مثال میں دیکھیے کہ جس کے فرامداد یہ قیامت آتی ہے کہ تیار سے یہ مرفی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مرنے میں اور نہ منظر میں اور جو رہتا ہے۔ ۱۔ ہم میں بانگ و نہایت کہہ رہے ہیں اور وہی انجی کی بنیاد پر فرمادہ ہے۔ ۲۔ اب یہاں جھمکی قسمیں لگائی گئی ہیں کہ قسم اٹھانے کی ضرورت ہے اس لیے پیش آتی ہے اس صورت میں آگے جس کر کا جس کا بھی ذکر ہے۔ اور کا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے ربان اور شہ طین سے طغیانات ہوتے ہیں اور وہ جنات اور شیاطین آسمانوں میں جائز اور وہاں ہی میں کہیں لے کر اور بھوت میں کئی مافریان کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ غلط ہے اور ان لوگوں آسمانوں سے قریب ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو میں پر شہاب طاقب سے شب لگائی جائے گی اور وہاں سے بھال جائے پر گور ہووے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں میں کوئی بھی یوں دینی ماسل نہیں رکھا۔ ۳۔ اب جب کہا گیا کہ قسم ہے ستارے کی ہب وہ کرے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ پورا تصویر تھا ہے اور جو موت امان کی جادہ میں ہے وہ موتی صمد و نہایت ہے اس لیے کہ اس کو فرشتہ ربانی نے لڑا ہے۔ یعنی ستارے کی قسم اٹھا کر قرمن کی عظمت کو یقین کہ کیا ہے جس کا تعلق وقت کے نزول سے ہے اور اس کے بعد ۴۔ ۵۔ کہ نیوا کے اور تاروں سے شرب اٹھانے و لون کی طرف اشارہ ہے۔ اقسام القرآن پر مزید گفتگو ذرا آگے چل کر کریں گے

۲۔ قرآن مجید کا ایک اور اہم مضمون قسمیں مقررہ توں بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں انبیاء

قص اور اہم سبب کے جو واقعات آئے ہیں ان کا مطالعہ ان کی خصوصیت پر غور فرمیں۔ اس ضمن میں ایک اہم سوال تہجد کا بہرہ بخشی قرآن مجید میں نکل کر کیا ہے۔ اور انھوں نے اس نکلار میں کیا نصیحت ہے پھر ان انبیاء و پیغمبر اسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے ان کے انتخاب میں کیا مصلحت ہے قصص القرآن نے باب میں مروجہ مشہور قصہ... یہودی اور عیسائی دونوں۔ ان احداثات کرنے میں کس نہیں چھوڑی ان اعتراضات کا جواب بعد ان اہل علم مذہب و دین۔

قصص القرآن کے بارہ میں ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید بنیادی طور پر ایک تحفہ ہوا ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کو حیران نہ کرنا اور اس دنیاوی زندگی میں اس کے صوفی اور اخروی زندگی میں اس کی روحانی فائدہ دینا ہے۔ قرآن کا مقصد تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ نہ وہ واقعات کی لکھنوی ہے۔ قرآن مجید کے ہر قصہ میں ایک ایسی ہی کہانی اور مصلحت ہم پر ہوتی جو سچ کی تعلیمات پر مشتمل ہیں، جلد عہد ہمارے قرآن کے بعض ایسے نو کسی قدیم حکمت و تاریخ کے رجسٹر علوم ہوتے ہیں۔ یہی وہ ہے کہ اس طرح مونا اپنی قدیمی آثار پر کتب تاریخ کو فرمایا جیتے ہیں تو اسی اسلوب۔ سادہ گوئی ہیں۔ جب یا سوسریات اور قرآن میں نہیں ملے تو انھیں کاٹھا دیکھ جائے ہیں۔

قصص القرآن کے موضوع پر قدیم و جدید بہت سے مہملان اہل علم نے قلم اٹھایا ہے۔ اور میں اس مضمون پر ایک بہت جامع کتاب مشہور و مفضل اور تحریک آزادی کے ایک ذمہ دار مولانا مفتاح الرحمن نے ہندی کی قصص القرآن ہے۔ جس کے متعدد ایڈیشن پاکستان اور بھارت و مختلف شہروں سے شائع ہو چکے ہیں۔

قصص القرآن کا ایک اہم پہلو انھوں نے ترتیب اور محرار کے بتکار کے موضوعات۔ اندر ایک خدا کی بات ہوگی۔ قصص میں مزہ کرنے کے موضوع پر مولانا مفتاح الرحمن نے ایک بہت عمدہ کتاب لکھی ہے۔ ان کے حوالے سے قرآن کی حاکم کوئی بارگاہی ہوا ہے۔ اس مسئلہ میں مولانا نے دینی قصص سے تہجد کے موضوع پر لکھنوی ہے اور مولانا مفتاح الرحمن نے یہ کتاب تہجد اور تہجد میں تحریر کیا ہے۔ اس مقام پر ملاحظہ فرمائیے کہ تہجد کا نام یہ ہے اور ایک ایک کتاب کا ہے یا اس خاص خاص مقام میں اس واقعے سے بیان کیا ہے۔

ہے اور اس خاص موقع پر اس میں کیا ورک پڑا ہے۔

۸۔ ایک اور موضوع ہے سچ و قرآن۔ یعنی قرآن مجید کی دلیلیں اور جھٹلیں۔ قرآن مجید میں بہت سے بیانات اور دعائیں کی دلیلیں دی گئی ہیں اور ہر غیبا دی دلوے کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی دلیل ضرور دی گئی ہے۔ مفسرین اور ماہرین علوم قرآن نے اس سوال پر بڑی تفصیل سے غور کیا ہے کہ قرآن مجید جب کسی بات کی تائید میں کوئی دلیل دیتا ہے تو کس انداز سے دیتا ہے۔ اگر غور کریں تو دیکھ لیں دینے میں قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب سامنے آتا ہے۔

استدلال کے دو طریقے فلسفی تاریخ میں رائج رہے ہیں۔ عقلی استدلال کی جتنی قسمیں ہیں وہ انہی دو میں سے کسی نہ کسی کے ذیل میں آتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی علت کو سامنے رکھ کر اس کے معلول کا پتہ لگائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے معلول کو سامنے رکھ کر اس کی علت کا پتہ لگائیں۔ مثلاً آگ جلتی دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں دھواں بھی ہوگا۔ یا دھواں دیکھ کر یہ پتہ چل جائے کہ یہاں آگ بھی ہوئی چاہیے۔ یہ دو قسم کی دلیلیں وہ ہیں جو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو منطقی کی اصطلاح میں دلیل اثباتی اور دلیل لمی کہا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ دو قسم کی دلیلیں اور ہیں۔ یہ دلیلیں وہ ہیں جو استدلال اور عقل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق آپ نے بہت سی چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بیان کیا۔ پھر ان جزئیات کی بنیاد پر ایک عمومی کلیہ اخذ کیا جو ان سب جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے بیان کیا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، پھر بارشوں اور طوفانوں سے ذرہ بذرہ زندہ ہو جاتی ہے۔ روختے مریجا جاتا ہے، پھر ہوا بھرا ہو کر دوبارہ زندگی پاتا جاتا ہے۔ بستی اڑتی ہے، ریحہ دو بارہ آباد ہو کر زندہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد بار بار زندہ ہو رہی ہیں تو ایک انسان آخر کیوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ گویا جزوی مثالیں دے کر ایک کلی تصور ذہن میں شہا گیا۔ وہ یہ کہ مرنے کے بعد ایک چیز دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ اس اسلوب کو منطقی استقرائی کہتے ہیں۔ یعنی Inductive logic قرآن مجید جو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے وہ ہر ایک کے مشاہدہ میں ہیں۔ اس کے لیے کوئی اور مطلوبہ دلیلیں ضروری نہیں۔ زمین کے کپڑے کپڑے، نور بھی بھول کو زندہ کرتے اور مرتے ہر شخص ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس

کے لیے کسی غیر معمولی غور و غوض کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ہی میں یونانیوں میں جو منطق پائی جاتی تھی وہ منطق اشتراتی کہلاتی ہے۔ جس میں پہلے کچھ عمومی گیات بیان کیے جاتے ہیں جو اکثر دینشتر مجرد انداز کے ہوتے ہیں۔ ان گیات کو سامنے رکھ کر قیاس اور عقلی استدلال کے ذریعہ سے جزوی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ منطق یونانی طب میں انہوں نے ایک اصول بنایا کہ ہر وہ چیز جو درجہ چہارم میں گرم اور خشک ہے وہ ایک خاص مقدار کے بعد انسانی جسم میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ اس کلیہ کو وہ الگ الگ دو اہل اور بوٹیوں پر منطبق کرتے ہیں۔ جہاں جہاں منطق ہو جاتا ہے وہاں ان کا کلیہ درست ثابت ہو جاتا ہے جہاں یہ کلیہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں وہ دلیل سے کام چلاتے ہیں۔

قرآن مجید نے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس اسلوب کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک خاص سطح تک اس فن کو جاننے ہوں۔ ذکر قرآن مجید منطق اشتراتی کا یہ اسلوب اختیار کرنا تو اس کا خطاب صرف اہل علم اور فلسفیوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتا۔ جو معاشرہ میں ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور بقیہ باشندے قرآن مجید کے خطاب کی حدود سے نکل جاتے۔

قرآن مجید کا خطاب چونکہ دنیا کے برائے انسان سے ہے اس لیے اس نے منطق اشتراتی کا اصول اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید کا غرض استدلال استدلالی انداز کا ہے۔ یہی وہ اسلوب ہے جس سے ایک فلسفی بھی استفادہ کر سکتا ہے اور ایک عام انسان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے استدلال کی بنیاد اصلاً مشاہدہ پر رکھی، اور جہاں عقل و استدلال کی بنیاد پر دلائل دیے ہیں وہاں عموم منطق اشتراتی کے اسلوب ہی کو اختیار کیا ہے۔ منطق اشتراتی کے اصول پر قرآن مجید نے زیادہ تر دروس دیے۔ اگرچہ کہیں کہیں اس اسلوب کا استعمال بھی ملتا ہے لیکن قرآن مجید نے اس کو اپنا بنایا نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اس مستثنائی اسلوب نے مسلمان فقہاء اور متکثرین میں ایک غلط فہم کو جنم دیا۔ اس سے کام لے کر مسلمان متکثرین نے منطق اشتراتی کے اصول غلط کیے۔ مشرک امام غزالی نے جو ان اصولوں کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مدون ہیں اس اسلوب سے بہت کام لیا۔ فقہائے احناف نے اسی اسلوب سے کام لے کر بہت سے قواعد فقہیہ اور خبر و اصول

حق کے ادعا کرتے ہیں۔ عام قوانین کو اپنی کتابوں کا دامن دار۔ مگر تبرہ مغربی فکریں نے
 دیکھا۔ ڈی ایس ایس نے انہی کتابوں کو، انجے ٹر inductive logic کے سلسلے
 استدلال کے برعکس دیا ہے۔ مغربی فکریں بھی ان حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں
 منطق انتہائی کم ارتقاء پر صدمہ ہے۔ مثلاً ان کے تہہ اثرات ہیں۔ ساری سائنس ترقی میں آیا،
 inductive logic پر ہے۔ ان پر سائنس کی راہی حودت کی بنیاد، تعمیل ہے۔ منطق
 انتہائی چھٹے ترقی کرتی ہے۔ سائنس کی پیش رفت کے دورانے گھٹتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ
 یورپ میں مسلم افسانہ، مسیحی، یہ علمی، وابستہ نتیجہ میں سائنس کا ارتقاء شروع ہوا۔ پھر ان
 نتیجہ کی ایک بہت بڑی دین و دنیائی دھڑ ہے۔

۹۔ قرآن سے ماہر جتنے ائمہ ایمان و دین ہیں جن کو بعض اہل علم نے جہن قرآن اور
 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علم کا محکمہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب
 - مناظرہ دور دورے کے مائتہ دلوں سے مکاتفہ الدلائل قرآن میں ہے اس اسلوب
 - مفاہیم پر مبنی تو بہت سے اہل علم کے نقیب و خیال یافتہ ہیں۔ مثلاً مہر، ذبی، علامہ ابن تیمیہ، علامہ
 بیہا الہی، بیہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، لیکن ان کے مقبول و پاک الہام اور ہدایات کا تائید
 نہیں ہوتا۔ اب بھی کئی حضرت نے اس عمل کیا۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کے لئے ایمان سے لگاؤ کا ذکر آیا ہے۔ ابراہیمؑ نے اپنے لئے کسی اور معبود کو اس کے لئے یا یا نہیں۔ مثلاً یہ بتائی کہ وہ خدا ہے۔ اور اللہ ہی ہے۔ جس کی طرف اشارہ ہے۔

انھیں اس علم کی بات پڑو اور یہ کہ جو یہودیوں نے یہودیوں پر
 میں پڑے شرکان پاک کی تفسیر کی ہے۔ ہماری اردو زبان میں سورۃ عبید اللہ تعالیٰ کی تفسیر مولانا
 دودا خان صاحب نے کی ہے۔ یہ اب القرآن کی بنیادی طور پر بدل دینا ضروری ہے۔
 خصوصاً تفسیر ابی القرآن کا دوسرا المطلب بنی مضابط ہے۔

۱۰۔ ملوہ القرآن کا ایک زرمیدان برائے اللہ آن ہے۔ جدید نے عقل مفتی میں انہونی اور
 حبیب و ملوہ چیز یعنی انہونی خیر ہے۔ بہت محبوب و ملوہ انہونی ہے۔

اچھوتی مثال دی، کسی جگہ کوئی شعر اچھوتا ہے۔ یہ سارے پانچ ہیں۔ ان کو اہل علم نے دلگ سے تحقیق کا موضوع بنایا اور اس پر مستقل کتابیں لکھیں۔

۱۱۔ علوم قرآن مجید کا ایک اہم میدان غریب القرآن ہے۔ غریب القرآن سے مراد قرآن مجید کے وہ کلمات یا وہ الفاظ ہیں جن کے معانی یا تفسیرات مشکل ہیں یا وہ ہیں، یا وہ مردود ٹکڑے تھے، اس لیے ان کے معانی اور مطالب کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ ان موضوع پر ایک بیت محمد اکبر قادری صاحب دہلوی کی المصنوعات فی غریب القرآن ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے چوتھے شکل الفاظ ہیں ان سب کی تشریح اور معانی مل پاتے ہیں۔

۱۲۔ علوم القرآن کے باب میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ باب اور منسوخ کا علم ہے۔ ہمارے زمانہ میں بہت سے اہل علم نے اس موضوع کو سمجھنے میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ شیخ کے معنی پر جرح مکمل شدہ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ایک عمومی اصطلاح ہے جس کے معنی متقدمین کے ہاں نہایت وسیع تھے۔ جس قدر قرآن نے، اس کو زائد و مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

شیخ نے مراد متقدمین سے ہاں دے کر وہی ماخذ آیت و کوئی تفسیر نہ لیا کیا اس و بعد میں آنے والے کسی قسم کے محدود یا مخصوص (quality) سر پر۔ پس نئی سورتوں کو اس عمومی علم سے نکال کر اس کے لیے الگ علم دے دیا۔ مثال کے طور پر مکہ میں کی بہت سی سورتیں ہیں بار بار یہاں سے اٹھا کر لیا گیا ہے ان کے ذمہ اٹھیں ہیں۔ ان کو ان کے حال پر بیچو دیں، اس کا کسی وجہ سے اسے اور جس کا جی چاہے نہ۔ یہ ایک مہتمم ہے جس میں ٹیڈا کی تعلیمی ذمہ داریوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ گویا ایک مطلق کام تمام بیچا مچھا لیا ہے۔ اٹھایا نہ دینا چاہیے۔ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ مکرر سے جرات کر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں جب اعلیٰ ریاستہ وجود میں آئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اتنی سیاق و سباق، ایک نیا ذریعہ، اصل کے ساتھ ساتھ ایک قانون و بندوبست، ایک تفسیر و تھنات اور ایک پھر سارا حکم کی بھی تھی۔ اب آپ کو بہت سے حکام ایسے بھی دیتے تھے جو نئی فی تعلیمی ذمہ داریوں سے بڑھ کر تھے۔ ان احکام کے بارے میں وہ چاہت اب جس کی توں تطبیق نہیں سورتی تھیں جن میں کہہ گیا تھا کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے اب نہ رہا یہ

شراب کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ شعور رکھتے تھے وہ اسی سے کچھ تینے کو شراب نوشی اسلام کے حلال کے خلاف ہے۔ انہوں نے خود شراب چھوڑ دی۔ اس کے بعد قسم آیا کہ نشہ کی ممانعت میں نرا نہ پڑھو۔ گویا ایک اور بندش آگئی۔ اس کے بعد آخر میں حتیٰ عکرم نازل کیا گیا کہ تمنا الحصر والہ سپر۔ یعنی شراب نوشی اور جو انہی سب کے سب شیطان کا کام ہیں اور پاک تین و فہذا ان سے بچو۔ اب اگر یہ تہ ربی مل سانسے نہ ہو تو پڑھنے والا شہ میں پڑ سکتا ہے کہ در نماز کے موقع پر نشہ کرنا حرام ہے تو شاید نماز کے وقت کے سوا اسطرح ہوگا۔ اور اگر قرآن یہ حکیم نرہ ہے کہ شراب میں کوئی فائدہ بھی ہے تو چھو اس فائدہ کی خاطر ہی تموزی ی شراب نوشی کر لیں جی ہے۔ ایسا بھنا درست نہ ہو گا اور یہ قرآن مجید کی غلط تفسیر ہوگی۔ بلکہ یہ ایک تہ ربی تھی جس میں ایک ایک کر کے یہ احکام دیے جا رہے تھے۔ اب وہ حکم ختم ہو گیا۔ اس مذہب کے یہ اپوزت منسوخ کر دی گئی اور نو اس حکم کی **total abrogation** ہو گئی۔ اگرچہ یہ آیت اب بھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو اور اس سے یہ منسوب ہوتا ہے کہ قرآن سے باہر حالت نشہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سابقہ موخت حکم پر عملدرآمد کی اب اجازت نہیں ہے۔

نسخ کی ایک اور مثال دیکھیے ایک جگہ آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ وصیت کرے اپنے اقرباء اور قری لوگوں کے لیے۔ یہ حکم اس وقت تک ہر شخص کے لیے واجب و تعمیل تھا جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب وراثت کے احکام آئے تو پھر اس حکم پر عملدرآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور حضورؐ نے اعلان فرما دیا کہ ناب وراثت کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی اسی تہ ربی کا ایک نمونہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ سابقہ حکم اب بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب اس پر عملدرآمد نہیں ہے۔

ایک اور بڑی واضح مثال جس میں خود قرآن مجید ہی سے یہ چلتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ وہ سورۃ انفال کا وہ حکم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے اگر جس صبر کرنے والے بہادر ہوں تو وہ دوسرے کا متاثر کریں اور اگر تم میں سوبہادر سارے ہوں تو وہ ایک بڑا در کا متاثر کریں گے۔ گویا مثالی اور انیڈیل سورۃ قال یہ ہے کہ تم میں سے ایک دہر کا متاثر کرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی کو پورا کر دے گی۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری میں کمی کر دی۔ اداں ضعف اللہ عنکم۔ اس لیے کہ اب تم پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ تم میں کمزوری پائی جاتی

ہے۔ اب اگر موبہار اور مہر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو کا مقابلہ کریں گے۔ اور اگر ایک ہزار بہادر ہوں تو وہ ہزار کا مقابلہ کریں گے۔ گویا ایک اردو کی نسبت ہوا تو مقابلہ کرنا واجب ہے، اور دشمن کے سامنے ڈٹ جانا دین کا ایک فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں نگرہاری دکھانا خبیث نہیں ہے۔ اب یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیف کر دی۔

یہ سارے معاملات نسخ کے دائرے میں آتے ہیں۔ نسخ میں نہیں مکمل ترسیم مراد ہے۔ اور کہیں جزوی ترسیم۔ کہیں تخصیص مراد ہے اور کہیں تعمیم۔ کہیں افعال کی تفصیل مراد ہے اور کہیں صرف یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ اس آیت کو ظاہر آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہئے تو دونوں کا مفہوم واضح ہوگا۔ اس ملا کر پڑھنے کو بھی نسخ کہتے ہیں۔ لیکن اس تاریخ و منسوخ اور تاریخ و احکام کے سارے معاملہ کو سمجھنے کے لیے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اور بعد میں کون سی نازل ہوئی۔ تم از کم بات بڑے مائل کے بارے میں یہ علم ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی علوم القرآن کا ایک اہم حصہ ہے۔

۱۳۔ علوم القرآن کے ضمن میں علماء اسلام نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اور سب سے بعد میں کون سی۔ عام طور پر علم کرام کی یہ رائے ہے اور اسی میں کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئے وہی آیات سورہ طہ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں، اور سب سے آخری آیت جس پر ان صحابہ کرام کا اتفاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین اصحاب اور رفقاء میں سے تھے، اور آپ کے اہل خاندان میں شامل تھے جیسے حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ۔ یعنی جو لوگ آپ کے گھر میں کثرت سے آتے جاتے تھے ان کا کہنا ہے کہ آخری آیت جو آپ پر نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے: "وَقُلْ" یہ مانع موعود باللہ۔ اس پہلی اور آخری آیت نے تعین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے اس کا بھی تعین کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی آیات تھیں جو سفر میں نازل ہوئیں۔ کون سی آیات حضرت میں نازل ہوئیں۔ بعض آیات اور سورتوں کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے کہ وہ سفر میں نازل ہوئیں۔ مثلاً سورہ طہ۔ سب حشر مسلح مدینہ پہنچے اور اس وقت یہ چھری سورت نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ من لقان غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ بعد دوران سفر میں نازل ہوئی۔ وہ آیات یا سورتیں جو سفر میں نازل ہوئے سفری کہلاتی ہیں۔ ان کی تعداد

تھوڑی ہے۔ قرآن پاک کا بیشتر حصہ حضری ہے جو کہ یادینہ میں اور ان قیام میں نازل ہوا۔ اسی طرح سے نہادی اور لیلیٰ آیات ہیں جو دن اور رات پر تقسیم کی گئی ہیں۔ یعنی رات میں نازل ہونے والی آیات اور دن میں نازل ہونے والی آیات۔ بہت سی آیات فرشتی اور انوری کہلاتی ہیں۔ یعنی وہ آیات جو نہر میں اور نیند کی حالت میں نازل ہوئیں۔ انبیاء و کرم کے بارے میں مضمون نے فرمایا کہ کہ انبیاء کی آنکھیں تو سوتی ہیں، لیکن ان کے دل جاگتے رہتے ہیں۔ ان کے دل پر پر نیند کا اثر نہیں ہوتا۔ وحی کا نزول چونکہ دل پر ہوتا ہے اس لیے نیند کے دوران میں بھی بعض اوقات نزول آیات ہوتا تھا۔ اسی طرح صحنی اور شتائی آیات بھی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کا کون سا حصہ سردی میں نازل ہوا اور کون سا حصہ گرمی میں نازل ہوا۔ اسی طرح یہ تعین کرنے کی کوشش کی گئی کہ کون سی آیات زمین پر نازل ہوئیں اور کون سی آسمان پر یعنی ارضی اور سماوی۔ آسمانوں پر نازل ہونے والی تو ایک ہی آیت کا ذکر مٹا ہے کہ جب دوران سفر معراج حضور براق پر سوتے افلاک بخیریف لے چاہے تھے۔ یعنی برق پر سوار تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ واسئل من لوسلما من خلت من رسلنا۔۔۔ یہ وہ آیت ہے جو آسمانوں سے آسمانوں پر نازل ہوئی۔

قرآنی آیات کی ان مختلف اقسام سے یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرامؓ اور علماء
 قمرین کو قرآن مجید کے نزول کی تفصیل صحیح کرنے سے وقتی غیر معمولی دلچسپی تھی، اور اس کام کو انہوں
 نے مسرہٴ محبت اور عقیدت سے انجام دیا۔ اگرچہ تفسیر قرآن کے کام میں ان معلومات کو کہ یہ آیت
 رات کے وقت نازل ہوئی اور وہ آیت دن کے وقت نازل ہوئی نسبت زیادہ اہمیت حاصل نہیں
 ہے۔ کوئی آیت رات کو نازل ہوئی ہو یا دن کو۔ دونوں صورتوں میں اس کے احکام کی اہمیت یکساں
 ہے۔ لیکن ہم سے مسلمانوں کی اس محبت اور تعلق کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے جو ان کو قرآن مجید سے
 رہی ہے۔

۳۔ ان علوم و فنون میں چند ایسے ہیں جو تفسیر قرآن اور فہم قرآن میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسباب نزول ہے۔ اس سے مراد وہ صورتحال ہے جس میں کوئی آیت یا سورت نازل ہوئی۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اسباب نزول کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس بارے میں اگر مصنفات و مستناب نے بھی ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا

نہیں ہو سکتی۔ اس رائے کی بنیاد جس اصول پر ہے وہ یہ ہے کہ اصل متباد قرآن مجید کے الفاظ کے عموم کا ہو گا۔ مثلاً ایک خاص صورتحال میں ایک حکم نازل ہوا تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ حکم اس خاص صورتحال کے لیے ہے۔ بلکہ اُمر اللہ عام میں تو قسم عام ہوگا۔ مثلاً ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بہت بلند آواز سے شکایت کی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ (علماء اطلاق کی ایک قسم) کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میری کاٹونی دیشیت اور درج کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں۔ حضورؐ نے فرمایا الی بی! میرے پاس ابھی تک تمہارے مسکے کے بارے میں کوئی جہالت نہیں آئی۔ اس پر انہوں نے اور زیادہ دوا دیا کیا کہ آپ کے پاس بھی جہالت نہیں آئی ہے تو پھر میں کیا کریں۔ اس موقع پر سورۃ المجادلہ نازل ہوئی، فذسمع اللہ قول انہی نساء لئن فی زوجھما و تنسکی ذی اللہ واللہ یسمع نھا اور کما اللہ نے اس صورت کی سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھیں اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھیں۔۔۔۔۔ اب ظاہر کی طور پر تو یہ آیت اس خاص خاتون کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آکر حضورؐ سے جھگڑی تھیں۔ لیکن جوا حکام نازل ہوئے وہ بالاحتمال تمام مسلمانوں کے لیے ہیں اور اسلامی قانون کا حصہ ہیں۔

اس کے برعکس بعض اوقات زیر بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص آیت آئی ہے اور وہ ایک محدود صورتحال پر منطبق ہوتی ہے۔ لیکن اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بھی وہ باب نازل کا جانا ضروری ہے۔ مثلاً ایک جگہ آپؐ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کے لیے جو انہوں نے سرے سے کیے ہی نہیں۔ مردان بن حکم علیہ السلام نے انہوں نے جب یہ آیت پر عمل تو انہیں تعریف دی کہ یہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اگر یہ چیز اتنی بری ہے کہ قرآن مجید نے اسے برائیاں ہے تو پھر تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ متفکر ہے۔ انہوں نے بعض صحابہ کرام سے اس کا مطلب پوچھا اور اپنے اس خدشہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپؐ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کی تعریف سن کر خوش بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ آیت ایک خاص سیاق و سباق میں نازل ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وفد آیا

جس میں یہودیوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہجر میں کا فیصلہ کریں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہاری کتاب کے مطابق اس مقدمہ کا فیصلہ کروں گا۔ بتاؤ تمہاری کتاب میں اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے قورات کے متعلقہ احکام کے بارے میں غلط بتایا۔ اور غلط باتوں کے بعد اہل ذنوب انہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ قورانی حضورؐ پر وہی نازل ہوئی اور آپؐ کو یہ اطلاع دی گئی کہ یہ لوگ قورات کے حکم کے بارے میں آپؐ کو غلط بتا رہے ہیں۔ قورات کا حکم وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ اس سبق و سبق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مرد تو بھرتے ہو لیتے ہیں اور جو کام نہ کیا ہو اس میں متوقع ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف نہ جائے۔ چنانچہ یہ خاص طور پر یہودیوں کے اس رویہ کے بارے میں آیا ہے۔ اس طرح کا رویہ ترک کریں اور گناہوں کو بھی یہ بھی تسلیم ہو سکتی ہے۔

اسی طرح بعض احکامات قرآن مجید میں کسی جگہ کوئی خاص اعتدال آیا ہوتا ہے جو کسی رائج اوقات ظاہری کو رد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ غلط فہمی ظاہر ہو تو پھر اس لفظ پر بغیر تحقیق بحث پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے احکام دیے تو آپؐ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو لازمی قرار دیا۔ یہ سات پیکر عمرے کے ادا گاہ ہیں اور حج میں فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید میں ہے: **وَاذْكُرْ آلِهَتَكُمْ**۔ ان کو کوئی شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کی سعی کرے۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی سعی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہؓ کے یہ بڑے حضرت عبداللہ بن ربیعؓ یعنی ان کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکرؓ کے صاحبزادے، ان کو یہی ذلیل ہوا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اپنی خالہ سے پوچھو۔ خالہ نے جواب دیا کہ اگر وہ بات ہوئی جو تم کہہ رہے ہو تو یوں ہونا کہ کوئی حج نہیں ہے اگر طواف نہ کرے یعنی اگر ان کی سعی نہ کرے تو کوئی حج نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہے کہ اگر سعی کرے تو کوئی حج نہیں ہے۔ اس کا نہیں منظور ہے۔

یہ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ جاہلیت کے زمانہ میں اسلام سے پہلے عرب کے

بعض مشرک قبائل نے مسافروں کو ہر ایک ایک بت لاکر روک دیا تھا۔ تاکہ جب سہلی کر کے ایک پتھر کھل ہو تو اس بت کو چوم لیں۔ دوسرا پتھر کھل ہو تو دوسرے بت کو چوم لیں۔ اسلام سے قبل ہر قبیلے کا بت طبعاً ہوتا تھا۔ اس لیے وہ قبائل جو ان بتوں کے پیچاری نہیں تھے وہ مسافر اور مردہ کی سی نہیں کرتے تھے۔ ان میں انعام بھی شامل تھے۔ انعام کے قبائل اس اور خر خرچ چونکہ ان بتوں کو نہیں مانتے تھے اس لیے سلام سے قبل جب دو حج یا عمرہ کے لیے آئے کرتے تو وہ مسافر اور مردہ کی سہلی کرنے میں شامل کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور حج اور عمرہ کے لیے تفصیلی احکام آ گئے تو سہلی کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب جب انعامی صحابہ حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو خیال نہ ہوا کہ یہاں سہلی کرنی چاہیے یا نہیں۔ ایمانہ ہو کہ یہ گناہ ہو یا عبادت ہو۔ تو ان کے جواب کے لیے یہ بات نازل ہوئی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔

یہاں سہلی کرنا ایک نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن خاتون کی یاد دہانی کا حکم ہے۔ یہ تو ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ جہاں اس نے سات چکر لگائے تو وہاں اب تم بھی سات مرتبہ چکر لگاؤ۔ چنانچہ اس پر کہہ کر خاتون کی یاد میں اس جگہ نبی بھی دوڑتا ہے اور دوڑتی بھی دوڑتا ہے۔ نہ کار بھی دوڑتا ہے اور ٹیکو کا بھی۔ عالم بھی دوڑتا ہے اور چال بھی۔ جگہ اگر یہ سارا اہل منظر سامنے نہ ہوتا پھر یہاں قرآن کا جبراً اسلوب بیان ہے کہ کوئی گناہ نہیں یہ کسی ضبط فہمی کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن زبیر بھی غلطی سے لیے بنا۔ یہی وجہ ہے کہ اسباب نزول کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کا ختم ہونا چاہیے۔ اگرچہ حکم کا دوبارہ اور الفاظ پر ہوگا۔ اگر اللہ نہ مہم ہیں تو حکم عام ہوگا اور اگر الفاظ خاص ہیں تو حکم خاص ہوگا۔ اسباب نزول کا ختم رکھنے سے کسی بھی حکم سے پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس صہ کو واضح کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی مدد ملتی ہے اس لیے کہ اللہ جل جلالہ یاد ہو جاتا ہے۔

اسباب نزول پر عین تمام مفسرین نے کلام کیا ہے اور ہر جہ سے مفسر نے اسباب نزول، زمانہ نزول، اور حالات نزول کا ذکر کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے اس پر اللہ الگ کتابیں بھی لکھی ہیں اور اسباب نزول کو انہوں نے ایک الگ فن کے طور پر مرتب کیا ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب جس عظیم شخصیت سے منسوب ہے وہ امام بخاری کے استاد اور مشہور فقیہ محدث امام علی بن ابی حمزہ ہیں۔ علی بن ابی حمزہ محدث کی تاریخ حدیث کی اہم اور محترم شخصیتوں

ہم القرآن کا ایک درجہ میں ان مشکلات القرآن یا مشکل القرآن کہلاتے ہیں۔
 مشکل القرآن یا مشکلات القرآن سے مراد وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے دینی غیر محدود
 احتیاط اور نور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ بارے میں غور و فکر اور احتیاط سے
 کام لیا جائے تو بہت سی باتیں اور نقطہ فہمیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ان الجھنوں کو دور کرنا اور
 نہ دینی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے۔ **وَاَسْمَاءُ ابْنِ مَرْثَدٍ**۔۔۔
 یہاں بات مدت مارتہ کا ایک دفعہ بیان ہوا ہے۔ اب اگر آئی ان آیات کو یہ سمجھ لیں کہ انبیاء
 کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ہوتے میں قرآن مجید کی اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے آرزو بخش کن کن صورتوں میں ہوتی ہے۔ یہ باتیں چیزیں مانتے ہوں تو بات واضح
 ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسی کئی انونی غلط فہمی کی وجہ سے اور بعض اوقات سرسلیکیات اور دیگر غلط فہم
 بھرا مارلی ہوئے بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک مذہب کوئی شخص جو اس کو چاہے وہ اس کو
 درست تفسیر سے دور نہ کیا جائے تو وہ نہایت ہی دینی ہے اور اس سے مزید انہیں پیدا ہوتی ہیں۔
 تفسیر کی بہت سی کتابوں میں ہدایت اور ہدایت کے واقعہ میں بہت حد تک وہ اس کی بات ہوا ہے
 اور علماء کرام نے اس پر بہت سی اور تفسیری بحثیں کی ہیں۔ یہ خواہیجی جائے تحقیق کو اور علماء کرام نے
 مرحمت فرمایا ایک مستقل بالذات موضوع بن گیا ہے۔ اس لیے اس کو بھی مشکلات القرآن میں
 شامل کر لیا گیا ہے۔ اب اس پر اب میں جوادھر دھرتے کر رہے ہوں اس کے متعلق کر رہے
 یہ بتانا کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کس طرح کی آرزو بخش فہمی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی
 مشکلات القرآن کا موضوع ہے۔ یہاں یہ رہنا رہتی۔ **اَلْعَالَمِیْنَ**۔۔۔ **وَالْعَالَمِیْنَ**۔۔۔ ہم آرزو بخش
 کے لیے جیسے لے رہے ہیں اللہ ہم کو کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ پورے واقعہ کو سمجھنے میں بنیادی بات اور اس کا
 ہے۔ اس لیے ہر ایک کی تفسیر اس پوری بحث میں ایک بڑی فیوضی چیز ہے۔ اور نہایت ذمہ داری کا
 تقاضا کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے **وَعَلَىٰ الدِّیْنِ یُحْفَظُ**۔۔۔ یہ لوگ اس کی (یعنی
 روزہ کی یا فدیہ کی) حاجت رکھتے ہیں یا طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکن کا حکم یا بطور فدیہ کے دیں۔
 اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا طاقت رکھتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ پھر
 حضرت کا کہنا ہے کہ یہاں طاقت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ طاقت

دیکھنے کے باوجود روزِ نہ رکھیں وہ لکھ دے دیں۔ یہ قول بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اس پورے سیاق و سباق سے جس میں روزوں کی فرضیت کا دو نوک ذکر ہے۔ بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لکھ دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس قول پر لکھوئی اور عمومی اعتبار سے کئی شبہات قائم ہوتے ہیں۔ ان سب اعتراضات سے بچنے کے لیے بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی (روزہ کی) طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اطلاقِ عینی بابِ انفعال سے ہے۔ اگر میں سلب، خدا کا مطلب یہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے فلسفے سے افلاس۔ اس طرح طاعت یعنی طاقت نہ ہونا۔ اس پر مختلف حضرات نے بہت سی بحثیں پیش کی ہیں اور ایک نقطہ نظر تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حضرات قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی موضوع پر بھی عنائے قرآن نے الگ الگ بڑی جگہ پایہٴ نفاذ میں لکھی ہیں۔ ایک کتاب مولانا انور شاہ نقشبندی کی ہے جن کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا کہ دنیا سے اسلام گزشتہ تین سو سال میں سونوی انور شاہ کی تکلیف نہیں بخیر آرسکی۔

۱۶۔ ایک اور اہم چیز جس کا میں نے پہلے سرسری طور پر ذکر کیا تھا وہ قسامِ انقرآن ہے۔ یعنی قرآن مجید کی قسمیں۔ قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا ایک عام سا اور سادہ سا اور فوری جواب تو یہ ہے کہ عرب میں ردائق تھا۔ چونکہ قرآن مجید عرب کے مانوس اسلوب کے مطابق ہے اور عرب کی کھالی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے عربوں میں ہونا وہ زبانِ حق اسی کو قرآن مجید نے اختیار کیا، اسی وجہ سے قرآن مجید میں قسمیں بھی آئی ہیں۔ واللہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک سنجیدہ جانبِ علم کے لیے یہ جواب کافی ہے۔

لیکن اس کے باوجود اہل علم نے اس موضوع کو خصوصی غور و فکر اور مطالعہ کا موضوع بنایا۔ انہوں نے جب قرآن مجید کی قسموں پر غور کیا اور اس کے متعدد جہات کا جائزہ لیا تو حق تعالیٰ کی چیزیں سامنے آئیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی ذات و صفات کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہاں تو کسی سوال کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تسخیر ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے قسم کھائی ہے وہاں قسم سے کیا مراد ہے۔ مثلاً چاند نور سورج کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایسی قسموں میں ذرا غور و خوض کی ضرورت ہے، اور اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ یہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے

کہ بعض جبرہ تو ان مخلوقات کی قسم کھائی تھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شانِ خلاق کا ایک خاص نمونہ ہیں۔ مثلاً: والسامہ وما بناہما۔ آسمان اللہ کی مخلوقات میں ایک نمایاں نمونہ رکھتا ہے۔ اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شانِ خلاق کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔

بعض جبرہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے وابستہ بعض خاص مقامات کی قسم کھائی ہے۔ مثلاً خور سینا کی قسم ہے۔ وانحور۔ طور پر ہاتھ تعالیٰ نے تجلی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ طور سینا سے گویا نبوت کا ایک خاص پرستہ بنتا ہے۔ طور کی قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ یاد کرو اس واقعہ کو جب خور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور یاد کرو اس کیفیت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا۔ گویا یہاں قسم کھانے سے مراد اس واقعہ کی یاد دلانا مقصود ہے۔ اور یہ جتنا مقصود ہے کہ جب اس واقعہ کو یاد کر کے توجہ و بات سمجھیں آجائے گی جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔

بعض جبرہ ایسا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی تھی وہاں بن کی اہمیت بتانا مقصود ہے مثلاً: قیامت کی قسم: انفسہم جہنم منتصا۔ ولا تقسم ما انفسہم فلو اعدہ انفسہم۔ بلکہ میں قسم کھا رہا ہوں روز قیامت کی۔ اور انہیں۔ بلکہ میں قسم کھا رہا ہوں انسان کے نفس کی جو انسان کو طاقت کرتا ہے۔ اور زانی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا انسان کے اندر اگر نفس بولامہ موجود ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اور اسی طرح روز قیامت کے سخت حساب کتاب کی اہمیت ہے۔ قیامت کی اہمیت پر موقوف انسان بہت کی ہدایتوں سے بچا رہتا ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اس لیے آپ کو قسم کھانے کی ضرورت اس لیے تو پیش نہیں آسکتی تھی کہ لوگ غورہ ہاتھ آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہوں یا سچا قرار دینے میں تامل کر رہے ہوں۔ جہاں دشمن بھی سچ سمجھتے ہوں، جہاں قتل کے لیے باجماع ہونے والے بھی ایسا انتہائی اندر رکھواتے ہوں وہاں کوئی جھوٹ کیوں سمجھے گا۔ لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھاتے کا خاص انداز تھا۔ جب آپ کو کسی خاص بات پر زور دینا ہوتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کے

انگوٹھے کو بائیں ہاتھ کی اٹھیلی پر مار کر ان الفاظ میں قسم میں کھایا کرتے تھے وہ لذیذ فیس محمدیہ۔ یہ انداز شخص ذور بیان پیدا فرمانے کے لیے اختیار فرماتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بعض جگہ صرف توجہ دلانے کے لیے قسم کا مضمون بیان ہوا ہے۔

کفار کلمہ پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ یہی اعتراض بعد میں مستشرقین نے بھی کیا اور آج کل کے مغربی منکرین بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ قسم تو کھاتا ہے جس کو لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کی خاطر قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آخر قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک اعتراض جو آج کل مستشرقین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی عظمت کا تصور اس کے دل میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ کوئی ملامت کی قسم کھاتا ہے۔ کوئی بتوں کی قسم کھاتا ہے۔ اور کوئی خدا کی اور کوئی رسول کی قسم کھاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ جس کی بھی قسم کھاؤں اس کی عظمت کا احساس پہلے سے قسم کھانے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ تو سہل یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عظمت کیوں جان کر رہا ہے اور یہ کہ یہ بات اس کی ذات پاک کے شایان شان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات وہی لوگ کہیں گے جو قرآن مجید کو آسمانی کتاب نہیں مانتے۔ انکار کھاتے تھے اور آج کے مستشرقین مانتے ہیں۔

لیکن یہ اسباب جو قسم کے لیے اوپر بیان ہوئے ہیں یہ اب بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان ہوئی ہیں۔ پھر خائفین یہ بھی کہتے ہیں کہ منکر کے لیے قسم بے کار ہے اور مومن کے لیے غیر ضروری۔ مسلمان کے لیے قسم کھانا نہ وری نہیں اور منکر کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے اعتراضات اسی وقت وارد ہوتے ہیں جب یہ فرض کر لیا جائے کہ قسم صرف وہاں کھائی جائے گی جہاں بات کو قسم کے بغیر مشکوک مانا جا رہا ہو۔ جبکہ بعض اوقات بات کو مشکوک سمجھے بغیر بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ان کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض اوقات بطور گواہ کے اور بطور ثبوت کے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ انصر زمانے کی قسم۔ یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ انسان کی عمر کو زمانہ کہتے ہیں۔ میری عمر آپ کی پیدائش سے لے کر مرنے تک جو وقت ہے وہ میرے لیے زمانہ ہے۔ اور وہ

تک رہی اور پھر اس کی مخالفت ہوئی جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جب قرآن پاک سرکاری اختلاف میں لکھا گیا تو قریش اور غزوہ کے بعد ہی کے مطابق لکھا گیا اور جہاں ایک حرف کو دوسرے حرف پر جسے کادغان تھا وہاں مکالمہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ سب کرام نے بلا تفریق یہ طے کیا کہ یہ آئی سبوت اور عارضی ضرورت اب ختم ہو چکی ہے۔

لیکن اس قبلی فرق کے علاوہ بھی کسی لفظ کو بولنے میں اعلیٰ زبان میں مختلف علاقوں یا قبیلوں کے لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ہی لفظ کو زبر سے بولتا ہے اور کوئی زیر سے بولتا ہے۔ ایک ہی علاقے کی زبان ہوتی ہے اس کو لکھا بھی ایک ہی طریقہ جاتا ہے۔ منہج بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی زیر زبر کا اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قریشی جہاد و غزوی زبان کی حدود کے اندر اس زیر زبر کے اختلاف کی بعد میں بھی اجازت رہی۔ ورنہ آج بھی اجازت ہے اس لیے کہ یہ نوع رسم عثمانی کے مطابق ہے۔ اس میں جس حد تک اجازت ہے اس حد تک اختلاف قریش کی بھی اجازت ہے۔ اس لیے کہ یہ رسم عثمانی کے مطابق ہے۔ اس کے مطابق مختلف قراء میں رائج ہیں جو کرام نے مختلف طریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا۔ انہوں نے دوسرے کو پڑھا کر سنا، ان سے سنا لیکن کوئی بچا اور پھر ترجیح بالبعین تک، اور ان سے قراءت کے انداز تک۔ اور سنا آج تک تو اسے ہمارے دور تک چلا کر رہا ہے۔

اس باب میں حضرت عثمان غنی کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ حسب انہوں نے اپنے اجتماع میں سات یا تیار دس ہزاری لکھنے تیار کروائے تو ہر نسخے کے ساتھ انہوں نے ایک مستند قاری بھیجا کہ وہ ہر کوئی کو یہ نسخہ پڑھائے۔ مدینہ منورہ میں جہاں عمل فذکر لکھا تھا وہاں حضرت زید بن ثابتؓ خود اس کا سر کے لیے موجود تھے کہ جو شخص بھی ان سے قرآن پاک پڑھنا چاہا تو پڑھا لیا اور اس کی قراءت اور رسم کی مزید وضاحت کر دیں۔ اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا جس سے سات مختلف قراءتیں رائج ہوئیں۔ ان قراءتوں پر لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ آج تک یہ قراءتیں دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔

۱۸۔ آخری چیز رسم عثمانی ہے۔ یعنی وہ اسلوب تحریر جس کے مطابق حضرت عثمان کے نسخے سے حضرت زید بن ثابتؓ نے قرآن مجید لکھا۔ اس میں کہیں کہیں اعلیٰ زبان کے موجود رسم لفظ اور قرآن مجید کے رسم، خط میں فرق ہے۔ مثلاً کتاب کا لفظ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر

قصیدہ

نظم قرآن

اور

اسلوب قرآن

۱۰ اپریل ۲۰۰۳ء

نظم قرآن و وحی ہے جس نے سب سے پہلے مشرکین عرب اور کفار تک کو قرآن مجید کے انجیز سے روشناس کرنا اور جس کو سب سے پہلے عرب کے بڑے بڑے بادشاہ اور ماہرین لغت نے محسوس کیا۔ جس نے عربوں کے اعلیٰ ترین ادبی طبقوں سے یہ بات سنوائی کہ قرآن مجید کا انداز بیان اور اسلوب ایک منفرد نوعیت کا انداز بیان اور اسلوب ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جس کی مثال نہ دینی شاعری میں ملتی ہے نہ خطابت میں نہ نہایت میں اور نہ کسی اور ایسے طرز کلام میں جس سے عرب اسلاف سے پہلے مانوس رہے ہوں۔ قرآن مجید میں شعر کی فصاحت اور سوجھ بوجھ بھی ہے خطابت کا زور بیان بھی ہے۔ محلوں کا اختصار بھی ہے۔ اس میں جامعیت بھی پائی جاتی ہے اور معنی و مطالب کی گہرائی بھی اس میں خدق و سوارف کی گہرائی بھی ہے اور حکمت و دانائی بھی اس کتاب میں دلائل اور برہین کا تنوع اور استدلال کی بہت اور قوت بھی بدرجہ تمیز پائی جاتی ہے اور ان سب چیزوں نے ساتھ ساتھ یہ کام فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر بھی نفاذ ہے۔ جب قرآن مجید کے نظم پر بات کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے نہیں بڑے اور نمایاں پہلو آتے ہیں۔ سب سے پہلے خود قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی بندش جس کے لیے علماء کرام نے نظم کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ دراصل قرآن مجید کے ریاق و سہاق میں نظم نے دو مفہوم ہیں۔ ایک نمونہ تو قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی باہمی ترتیب اور اندرونی نظام کا ہے، دوسرا مفہوم عبارت اور کلمات کا ہے۔ اس دوسرے مفہوم کے الفاظ سے قرآن مجید میں نظم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم عام بول چال میں لفظ ایک لکھتے ہیں۔ چونکہ الفاظ اور کلمات کے انہی معنی قرآن مجید کے شایان شان نہیں سمجھے گئے اس لیے قرآن مجید کے لیے نظم کی خاص اصطلاح استعمال کی گئی۔ نظم کے معنی ہیں سورتوں کو ایک لڑی میں پرو کرنا۔ گویا قرآن مجید کے الفاظ و سورتوں میں موتی کی طرح ہیں اور یہی ترتیب میں بہت سے خوبصورت موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پروائے ہوئے

ہیں۔ انگریزی سے کسی ایک موتی کو الگ کر دیا جائے تو لڑی کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اسلوب کی خوبصورتی متاثر ہوگی، اگر اس کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر دیا جائے۔ پھر جس طرح ایک لڑی میں پروئے جانے والے موتی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت رکھتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ بھی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت کے حامل ہیں۔

قرآن مجید کے سیاق و سباق میں "لفظ" کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ لغوی اعتبار سے اس کا مفہوم سمجھنے اور گرا دینے کا ہے۔ لفظ چوں کہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ مفہوم ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے شایان شان نہیں تھا۔ کھر کی اصطلاح بھی اس لیے استعمال نہیں کی گئی کہ نظم و رد کے ایک معنی زنجی کر دینے کے بھی ہیں۔ انسان جب زبان سے کوئی نکتہ بات نکالتا ہے، یا لفظ لفظ بولتا ہے تو مناسب الفاظ سے سننے والے کے احساسات بھر دیتے ہیں، اور ایسے بھر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک یا عذر نہیں۔ ایک مرتبہ دل کے قہقہے پر ضرب لگ جائے تو دو ضرب دلوں محسوس ہوا کرتی ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا:

حراحات نعتان لہ الیام

ولا ملئام ما یرج اللہان

کہنہ سے۔ سر اگایا جانے والا زخم تو منہ مل ہو سکتا ہے لیکن زبانوں سے نکلیا جانے والا زخم منہ مل نہیں ہوتا۔ اس شعر میں کھر کے اسی لغوی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا نگہ قرآن کے شایان شان تھا نہ لفظ۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن مجید کے سیاق و سباق میں استعمال کیے جانے کے لائق نہ تھا اس لیے نظم کا لفظ اختیار کیا گیا۔

لہذا آج کی محفل کے سیاق و سباق میں نظم کا ایک مفہوم تو ہے قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی خوبصورتی، حسن ترتیب، اندرونی ساخت، انفرادی بندش اور صوتی جمال، دوسری چیز جو قرآن مجید کے سیاق و سباق میں نظم سے مراد ہوتی ہے وہ قرآن مجید کا اسلوب ہے جس پر آج کی محفل ہوگی اسلوب سے مراد ہے الفاظ کی آپس کی بندش، کلمات اور آیات کی ترتیب اور اس ترتیب کی شکست، یعنی اس ترتیب میں کیا چیز غور طلب تھی۔

عرب میں کلمات کی ترتیب کا کمال ظاہر کرنے کے لیے نمونے راجح تھے۔ خطابت شاعری اور کہانت۔ قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب اور عبارت کی بندش ان تینوں سے مختلف ہے۔

اس کا اسلوب ان تینوں سے مختلف ہے۔ قرآن مجید کے سیاق و سباق میں تحت اور سرف و نحو کے اعتبار سے مزید پیش نظر دینی چاہیے۔ یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون وہ ہے جس کو نظام یا مناسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ عقدہ میں نے تناسب آیات اور تناسب سورت کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یعنی آیات اور سورتوں کی مناسبت۔ بعض حضرات نے نظام کی اصطلاح استعمال کی ہے۔

فقہی اصطلاح الفاظ و کلمات کی ترتیب کے لیے تناسب کی اصطلاح آیات کی باہمی ترتیب کے لیے جبکہ نظام کی اصطلاح سورتوں کی باہمی ترتیب کے لیے زیادہ مازوں معلوم ہوتی ہے۔

یہ تینوں الگ الگ موضوعات ہیں جن پر محققین نے زور دے کر آج تک دیکھ لیتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر کسی نے کام کیا ہے کہنا زیادہ شور ہے۔ لیکن جن جن حضرات نے بھی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور قرآن مجید کی عبارت کے اعجاز کو اپنا موضوع بنایا ہے انہوں نے اس موضوع پر بھی انہما خیل کیا ہے۔ عابجا تاریخ اسلام کی گزشتہ یادوارہ صدیوں میں۔ نویں صدی الکی نہیں گزری جس میں ایک سے زائد مفسرین نے قرآن مجید کے اندرونی نظام اور سورتوں کی ترتیب اور تناسب کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا دیا ہو۔

لیکن یہ انتہائی اہم اور اچسپ بات ہے جس سے قرآن مجید کے افیوژ کا ایک درپیلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایسے حضرات جنہوں نے تناسب اور نظام کا نیک نیا اسلوب اور تصور دیا اور اس ضمن میں نئے نئے تقاضے چلا دیا، جنہوں نے نظم اور تناسب کا نیا نیا تصور درخت کیا اور ایک سنخ بالذات تصور قوموں کو ایمان کی تصور بھی درختوں میں ہے۔ تم پیش میں بھیجیں ایسے اہل علم کی تحقیقات آج دستیاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی آپس میں مناسبت اور سورتوں کے تناسب اور گویا اندرونی نظام کے بارے میں ایک نیا تصور پیش کیا اور اس تصور کی بنیاد پر انہوں نے پورے قرآن مجید کے نظام کو تطبیق کر کے دکھایا۔ خود وہ رب بد صغیر میں متعدد حضرات نے قرآن مجید کے اس انہم پہو کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اخوانِ کبیر میں قرآنی نظم پر ایک اصولی اور عمومی تعقل فرمائی ہے۔

نظام کے بارے میں اس گفتگو سے مدعا انہیوں کی تردید مقصود ہے۔ ایک غلط فہمی جو

قرآن مجید کے تاریک گوشوارے میں ہی پیش آتی ہے۔ بس کوئی تاریک جگہ رہے۔ قرآن مجید کھولتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے تو بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ایک غیر مرتب ہی چیز ہے۔ اس سے کہ کسی جگہ سے بھی اس کتاب کو کھولیں اسی جگہ اس کتاب میں بہت سارے مضامین ایک طرح کے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے کسی صفحہ کو کھولیں کہ وہ بھی تو آپ کو غور سے دیکھا کہ وہاں تو عید کا مضمون بھی ہے، آخرت کا مضمون بھی ہے، تمسکی نبی کا حوالہ بھی ہے، کسی سابقہ قوم کا تذکرہ بھی ہے، نسب، خدائی ہدایت بھی ہیں، انجمنی احکام بھی ہیں۔ ایسا مضمون یہ ہے کہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں دوسارے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ہر ایک صفحہ پر باواحد باواحد ایسا مضمون موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید کے بنیادی مضامین تقریباً ہر سورت میں اور ہر جگہ پاؤں ملے گا۔ بلاواسطہ موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر اکتانہ آموز قارئین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید میں کوئی خاص ترتیب یا نظام نہ ہوگا ہے۔ انسا قرآنی کی اس تحقیق سے ایک قواسم غلط فہمی کی تردید ہو جاتی ہے۔

دوسری غلط فہمی جو اس نظام یا مناسبت یا ترتیب کو نہ سمجھنے سے واقع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ خیال دل میں بنو جائے کہ قرآن مجید میں کوئی ترتیب یا تناسب نہیں ہے، آیات یا سورتوں میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں رہی گئی تو پھر قرآن مجید کا تاریکی میں کی برآیت و ایک منظر یا مستحق بالاعتدال مضمون سمجھ کر اس کی تعبیر و تفسیر کرنا ہے۔ اس صورت میں بعض نکات اس کا ابطال سیاق و سباق سے کٹ جاتا ہے۔ پھر اس رابطہ سے کٹ پانے کی وجہ سے وہ بہت سی غلط فہمیاں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود بھی ہیں کہ سیاق و سباق اور مضمون کی مناسبت کا خیال رکھے بغیر کسی آیت کی تفسیر کی گئی اور تعبیر کرنے والا راہِ راست سے بہت گھرا۔ اس سے ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی خاطر اور ان دونوں غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی اندرونی ترتیب، نظام اور تناسب آیات اور کتب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں کس ترتیب سے آئی ہیں۔

اب چونکہ ہمارے سامنے بہت سے نظام ہیں اور بالفاظ دیگر تناسب آیات و سورت یا نظام کی متعدد اور یافت شدہ تحقیقیں ہیں اس لیے ان میں سے کوئی بھی ترتیب یا تحقیق سامنے نہ لی جائے تو قرآن مجید کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن نظام و تناسب پر انگور کا ٹکڑا کرنے سے قبل

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ سب مضامین کجا اور بار بار کیوں بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کو بطور مثال لے لیں۔ اس کا آٹھ از تو حمید کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ پھر فوراً ہی بعد از آخرت کا ذکر آتا ہے۔ آخرت کے بعد بعد از عبادت کا ذکر ہے۔ پھر رابطہ مستقیم کا ذکر ہے جو شریعت سے عبادت ہے۔ پھر ان کو توں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے نعام فرمایا، یعنی انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ پھر ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا بھی کی گئی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو راہ راست سے ہٹ گئے۔ اس طرح باقرمان بندے بھی آگئے۔ اور جو لوگ کفر اچھے ان کا بھی ذکر آیا، یعنی دونوں قسم کے باقرمان شامل ہو گئے۔

گویا قرآن مجید کے سارے مضامین بالواسطہ یا بلاواسطہ قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سب بات آپ قرآن مجید کے ہر صفحہ پر محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر غور کیا جائے تو دو مسئلے پیش فری طور پر سامنے آتی ہیں۔ گویا بنیادی طور پر اس میں دو شخصیتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی مصیحت یا سختی تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت فراہم کرتی ہے اس لیے قرآن مجید نے ان سارے پہلوؤں کو نیک وقت پیش نظر رکھا ہے، جہاں جہاں انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور چلتی ہے۔ قرآن مجید نے ان سب مضامین پر ایک وقت توجہ دی ہے۔ اگر کسی ایک پہلو یا مضمون پر زور دیا جائے، چاہے وہ کسی خاص سلسلہ مفکروں میں ہی ہو تو بقیہ پہلوؤں کی طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں یا کم از کم وہ بصرہ ضرور جاتے ہیں اور انسان اس وقت جس مضمون کا مطالعہ کر رہا ہو وہ ضرور راست اس مضمون کے نقطہ نظر سے ان واقعات کو دیکھنے لگتا ہے۔ اور باقی باتیں اُنی طور پر ہی کسی دوسری نظر سے اور جمل ہونا شروع ہو چکی ہیں۔

اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں ہو تو دوسرے علوم و فنون کو دیکھیے۔ بہارنی جنینی سوشل سائنسز یا سوشل سائنسز میں وہ سب کے سب انسان کے انفرادی اور اجتماعی رویوں کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ انسانی علوم یا Humanities انفرادی رویوں کو سمجھنے کے لیے اور معاشرتی علوم (سوشل سائنسز) اجتماعی رویے کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کیے جاتے ہیں۔ دونوں کا مقصد انسان کو مکمل طور پر سمجھنا ہے۔ سوشل سائنسز میں اگر کوئی معاشیات کا طبع علم، دواور معاشیات ہی پر مبنی ہو تو اس کے رویے میں ایک خاص انداز یا زاویہ نظر پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں انگریزی میں

نہر بہکتے ہیں کہ تپ پائپ اپنی اپنی جگہ موجود ہے۔ جب آپ پائپ لائن سے کسی منھ کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ دوسرے پائپ کی جگہ دیکھیں۔ منظر نظر آنے کا وہ اس چند انچ کے منظر کے علاوہ نکات کی ساری سمجھت نظر سے اوجھل ہے۔ اسی لیے کہ اس طرح آپ کی نظر ایک خاص نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عقیدہ علوم کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے حاشیات سے پوچھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کونسا ہے تو وہ کہے گا کہ دنیا بھر اس میں کسی بھی نئی بہت کم ہے۔ مگر اس کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اور سالانہ شرح ترقی (گرو تھرو) کا نام ہے۔ اگر کسی فلسفی سے پوچھیں کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ کونسا ہے تو وہ کہے گا کہ مثلاً مسلمانوں کے نظر پر عمل کی بڑی ضرورت ہے۔ اس طرح جو خط کا مطلب ہم کوئی اور نہ ہے۔ بلکہ یہ باتیں اس بات کی وضاحت کے لیے کہتی ہیں کہ اگر انسانی زندگی مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جائے تو انسانی زندگی کی کلیتہً یعنی totality ضروریات سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ صرف انسان کی غیر ذہنی ضرورت کے خلاف ہے بلکہ اس کے حقائق سے بھی ہم تکٹ نہیں ہے۔

اس شخص کی مزید وہ امت کے لیے بالکل کی مثال دیکھیے۔ ہائیں کی کتابوں کی ترجمان۔ اپنی خوب و فہم سے قرآن مجید کے ہر ٹکڑے کی کتابوں کی جڑ کو ہضم و جذبہ کے حساب سے مرتب کیا ہے۔ اب اس سے پہلے کتاب یہ نہیں ہے جس میں بتایا گیا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی۔ کئی کئی مراحل میں پیدا ہوئی، پہلے کیا پیدا ہوا، پھر کیا پیدا ہوا۔ اس کا تصور ہوتا ہے کہ چھ بتاتی انسانی سطحوں کی پیدائش میں ہی کوئی انسان یا چوہہ نہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حصہ آتا ہے۔ جس کا عنوان "تعداد و گنتی" ہے۔ ویسا لگتا ہے کہ شاید کوئی سرزمین شادی کی رپورٹ ہے۔ جہاں یہ تعداد بتائے کسی آہستی کتاب کے بعد اور تعداد کی ایک رپورٹ معلوم ہوتی ہے۔ داخل کے جس ڈیڑھی کو ان عدد و شمار سے دلچسپی نہیں ہے، وہ اس تعداد کو نہیں دیکھتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ تعداد کے بارے میں نکلا کہ ان اصول نہیں کروڑوں۔ چوہی اور بھینس، انیس بھینس کے جنموں نے بھی پوری تعدادات کھولی کر نہیں پڑھی۔ اس لیے کہ جنموں نے تعدادات کے ان حصوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی جو ان کے لیے غیر دلچسپ تھے۔ انہوں نے تعدادات کا صرف اسی حصہ دیکھا جس کی ان کو ضرورت تھی۔ یہ جس کے لیے کہ وہ اسے نہیں دیکھتا۔ اس مخصوص حصہ کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ

قرآن میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا۔

اگر قرآن مجید بھی اسی ترتیب سے ہوتا کہ اس میں مختلف مسائل اور ایک ہا ایک الگ بیان ہوئے ہوتے۔ مثلاً ایک سورہ کا قانون ہوتی، ایک سورہ عقائد ہوتی، ایک سورہ اخلاقی ہوتی، تو قرآن پاک سے مسلمانوں کی دلچسپی کا بھی شاید وہی حشر ہو، جو قرآن سے یہودیوں کی دلچسپی کا ہوا مثلاً اگر کسی غلام، مزارع یا گنہگار سے انجیلی رکھنے والے شخص کو عقائد سے دلچسپی ہوتی وہ سورہ عقائد یاد کر لیتا اور باقی سورتوں کو چھوڑ دیتا۔ جس کی وہ بھی سورج قانون۔ نہ نہ ہوتی وہ اس کو نہ پڑھتا۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ امر واقعہ ہے، جس کی مثالیں ہم میں سے ہر ایک آئے دن مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ ہر روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لائبریری میں جاتا ہے تو اپنے منہوں کی کتاب اٹھا کر پڑھتا ہے۔ باقی کتابوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ آرتھ آپ کے منہوں کی پیدائش نہیں ہے تو اگر آپ جس سال بھی لائبریری میں جاتے رہیں اور وہاں کچھ سال بھی گیسٹری کے بارے میں اعلیٰ سے اعلیٰ کا مطالعہ کرتا رہیں تو آپ کے لیے بے کار ہیں۔ قرآن مجید نے اس صحرانہ کی موضوعاتی تقسیم کر کے compartmentalize نہیں ہونے دیا، لہذا اس میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ بلکہ علم کو ایک وحدت کے طور پر برقرار رکھا اور اس وحدت کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں رچا بسا دیا۔ اس لیے قرآن مجید کے جتنے بنیادی مضامین ہیں وہ ایک وقت ہر قاری کی نظر دلا کر سامنے ہو جاتے ہیں اور انسان قرآن مجید کی وحدت کے وقت ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوتا۔

اس اسلوب کے دو فائدے خاص طور پر پیش نظر رہنے چاہئیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ قرآن مجید کے قاری کے سامنے اس کتاب کے تمام بنیادی مضامین کا مرتبہ بر وقت موجود رہتا ہے اور کوئی یہ منظر نویسوں سے اوچھل نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مضامین۔ خاص طرح سے بجز نہیں ہو سکتے جس طرح باقی کتابوں کے ہونے کے بعد وہی مضامین تکراروں بلکہ شاید ہزاروں تکراری کتابیں پڑی جاتی ہیں۔ بلکہ ہر فرقے کی اپنی الگ کتاب ہے۔ اب یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اصل یہ ایک کتاب تھی یا الگ الگ کتابیں تھیں۔ قرآن مجید کو اس نجوم سے محفوظ رکھنے کی خاطر اسلوب اتھیروفر، یا ٹیو، یہ تھا کہ مرادے مضامین صرف اپنی کتاب میں رہے اور باقی نہیں۔

اب اس اسلوب کی وجہ سے ایک سطحی کاری کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظام نہیں ہے اور اس کی آیات اور سورتوں میں کوئی ترتیب یا مناسبت نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں اتنی غیر معمولی ترتیب اور ایسی عجیب و غریب مناسبت پائی جاتی ہے کہ درجنوں مفسرین نے لود بڑے بڑے ماموں نے یعنی امام رازئی اور زبیری جیسے ماموں نے اس پہلو پر سالہا سال غور کیا اور ہر ایک نے ایک نیا نظام دریافت کیا۔ آپ اس سسٹم کی گہرائی اور معنویت میں غور کریں۔ جس کو درجنوں لوگوں نے سالہا سال کے غور و فکر کے بعد دریافت کیا ہے اور نہیں معلوم کہ آئندہ کتنے نظام لود دریافت ہوں گے۔ ایک نظام مولانا عثمانی کی تفسیر تہذیب قرآن میں ملتا ہے۔ اس نظام پر کم و بیش سو برس غور ہوا ہے اور سو سال کے غور و غوض کی بنیاد پر نظم قرآن اور نظام کے جو اصول منبج ہوئے ان کی روشنی میں انہوں نے اپنی یہ تفسیر مرتب کی ہے۔ اس پوری تفسیر میں انہوں نے اس نظام کو اس طرح سے واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک بالکل بدنی چیز ہے۔

امام رازئی نے سورتوں کی جو مناسبت بیان کی ہے اسے پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام کی حکمتوں کا اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک نظام مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مختلف سورتوں کی ترتیب میں پنہاں حکمتوں کی طرف اشارے کیے ہیں اور سورتوں کے مابین مناسبت کو واضح کیا ہے۔ ماضی قریب کے مفسرین میں مولانا سید ابوالاعلیٰ سودوسی اور مولانا محمد شفیع نے بھی سورتوں کے مابین مناسبتوں کی نشان دہی کی ہے۔

مخاطب کے مشہور شہر میانوالی کے قریب ایک گاؤں میں پھر ان کے ایک بزرگ مولانا حسین علی نے پوری زندگی قرآن مجید پر غور کیا۔ پھر اس طویل غور و غوض کے بعد انہوں نے ایک نیا سسٹم دریافت کیا جو سابقہ دریافت شدہ نظاموں سے بالکل الگ اور منفرد ہے۔ ان کے اس اسلوب کے مطابق ان کے شاگرد رشید مولانا نظام اللہ خان نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کی جس میں اس پہلو پر بہت زور دیا گیا۔ ان تمام اس علم کے مطالعہ کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ یا ایک ایک کلمہ آپس میں اس طرح مربوط ہے۔ جیسے کسی زور میں موتی بڑے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک موتی کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ایک موتی بھی ادھر سے ادھر کر دیا

جائے تو زیور کے حسن میں فرق پڑ جاتا ہے۔

اسی طرح ہمارے صوبہ سرحد میں صوابی کے ایک بزرگ نے قرآن مجید کے نظم کا ایک اور انداز دریافت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے پھر بقیہ سورت اس دعویٰ کے شواہد اور دلائل پر مشتمل ہوتی ہے۔ دلائل پر جو اعتراضات ہیں وہ بھی سورت میں شامل ہیں۔ پھر اعتراض کا جواب، پھر اس اعتراض پر اگر کوئی شبہ ہے تو اس شبہ کا ذکر اور شبہ کا جواب۔ غرض پوری سورت ایک مجموعہ دلائل سے عبارت ہے اور انہوں نے ہر سورت پر اس تحقیق کو مستحب کر کے دکھایا ہے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی چیز ہے۔

اور یہ وہ اصطلاحات کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک مناسب نام اور دوسرے نظام کا۔ مناسبیت کی اصطلاح متقدمین نے اختیار کی ہے۔ نظام کی اصطلاح بعض حاصرین نے اختیار کی ہے۔ خاص طور پر مولانا محمد الدین غزالی نے نہ صرف نظام کی اصطلاح اپنائی ہے، بلکہ اس موضوع پر حوین سرحد خود، فکر اور مطالعہ کے بعد، نہیں۔ نے اپنے تصور نظام کو حتمی شکل دی۔ ان کی ایک کتاب ہے۔ دلائل النظام اس میں انہوں نے اپنے دریافت شدہ نظام کی تفصیلات مثالیں دے کر بیان کی ہیں۔ ان دونوں اصطلاحات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مناسبیت تو پورے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اور پورے system کو آپ نظام کہہ سکتی ہیں۔ گویا قرآن مجید کی کلمات کی ریاضیات کی پھر سورتوں کی ترتیب میں جو حکمت ہے یا جو system کا فرما ہے اس کا مجموعی نام تو نظام ہے اور اس کے اندر جو جزوی تفصیلات ہیں وہ مناسبیت کہلاتی ہیں۔ ان دونوں میں یہ لطیف فرق ہے۔ گویا نظام ایک عام اصطلاح ہے، اور مناسبیت اس کے ایک حصہ کا نام ہے۔

نظام اور مناسبیت کے دونوں تصورات کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں (صرف سمجھنے کے لیے) کہ جیسے اردو میں ایک انجم ہے، ایک غزل مسلسل ہے۔ دونوں میں مناسبیت اشعار کا ایک الگ الگ انداز دیا جاتا ہے۔ غزل میں عام طور پر یہ لگتا ہے کہ کوئی مسلسل مضمون نہیں ہے، بلکہ ہر شعر ایک الگ مضمون ہے۔ بعض جگہ اس میں غزل مسلسل کا بھی رونا ہے۔ غزل مسلسل میں بھی ظاہر تو الگ الگ شعر مضمون ہوتے ہیں لیکن وہ نمودار ہیں تو سارے اشعار میں ایک مہر کی معنوی مناسبت پائی جاتی ہے۔ مضامین کی ایک اہم نوعیت ہے۔ جو بات عمومی ہے وہ پہلے شعر میں ہے، پھر دوسرے شعر میں اچھی بات ہے۔ پھر تیسری بات دوسرے

شعر میں ہے۔ اور پھر آگے آگے یہ مضمون درجہ بدرجہ چلتا جاتا ہے۔ ایک شعر کے دو مصرعوں میں بھی ایسی معنوی ترتیب ہوتی ہے۔ جو بات پہلے مصرعہ میں ہوتی ہے وہ پہلے مصرعہ میں ہوتی ہے اور جو بعد میں ہوتی ہے وہ بعد میں دوسرے مصرعہ میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب (بلاگن) تشبیہ کے عرض ہے (تقریباً غزل سلسل کا سا ہے) پہلی نظر میں دیکھنے والے کو دو مضامین الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے جائیں اور غور کرتے جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مضامین جو بظاہر الگ الگ معلوم ہو رہے تھے ان میں بڑی گہری ترتیب اور مناسبت دیکھی جاتی ہے۔ وہ مناسبت اس طرح کی ہے کہ غور کرنے سے جب سمجھ میں آجائے تو روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ جب وہ کسی مضمون کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پر کسی قدیم واقعہ یا قصہ کو بیان کرتا ہے، کسی شخص یا قوم پر اللہ تعالیٰ کے انعام یا عذاب کا ذکر کرتا ہے تو وہاں قرآن مجید کا اسلوب ایک مورخ کا سائیکس ہوتا، بلکہ اس کا انداز اور اسلوب چند فیصلے کا ہوتا ہے اور ہر واقعہ سے عبرت رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اس خاص واقعہ میں جو سختی چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو نمایاں کرتا ہی وصل متعہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید پر سے واقعہ کا بھی ذکر نہیں کرتا، بلکہ صرف وا ذکر (زیر ایا ذکر) کہہ کر واقعہ کا ایک جزو یاد دلایا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا نقلی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے جس کے تذکرہ کی ہمت ضرورت ہوتی ہے۔

اس کی مثال بھی بغیر تشبیہ کے یہ سمجھیں جیسے فلم بنانے والا جب کوئی فلم بناتا ہے تو وہ پچاس سال کے واقعات کو چند منٹ بلکہ بعض اوقات چند سیکنڈ سمیٹتا ہے۔ اس کام کے لیے بعض اوقات وہ نیک تھیں ساماں رٹ لیتا ہے جو صرف آدھے سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ لیکن اس شارت سے پورے دس سال کا دورانیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شارت میں شیر نوار بچہ دکھایا دوسرے میں اسے تین بچوں کے ساتھ کہنتے ہوئے دکھایا پھر تیسرے میں زیادہ بڑا ذکر کے کرکٹ کھیلنے والا دکھایا۔ یوں تو کیا چند سیکنڈ میں بیادش سے لے کر کرکٹ کھیلنے تک کا زمانہ دکھایا۔ ان کے بعد وہ بچہ ایک نوجوان کی حیثیت میں ہوا یعنی جہاز میں سوار ہوتا دکھایا جا رہا ہے۔ اچانک میں بریف کیس ہے اور سر پر ہڈ پہنا ہوا ہے، گویا اب وہ بچہ بڑا ہو کر یہاں کی تعمیر مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس طرح ایک منٹ میں یہ سارے مناظر دیکھنے والے کے سامنے آجائے اور اس نے

دیکھ کر سب سمجھ گیا۔

قرآن مجید میں قیامت کے مشاہدہ و مناظر کا تذکرہ اسی انداز میں ہے۔ جس نے ان مشاہدہ کی تفصیل قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں دیکھا تو پڑھی ہو اور وہ اس کے سامنے ہو تو صرف ایک جملہ سے اسے سارا منظر نامہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ایک جملہ آئے گا۔ **وَقَعُوا فِي يَدِ اللَّهِ** انہیں سسکوں، آنکھیں ذرا درد کو، ان سے باز پرس کی جائے گی، یعنی جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہے ہوں گے تو ایک مرحلہ پر حکم دیا جائے گا کہ ان سب کو کھڑا کر دو۔ اب حساب کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے یہاں اس سے زیادہ کچھ تفصیل نہیں ہے، لیکن اس قدر اسے جملہ سے قیامت کے حساب کتاب کا پورا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ اسلوب واضح ہو وہ قرآن مجید میں وہ انداز اور اسلوب عبارت تلاش کرے گا جو کسی انسان کے مضمون میں یا کسی مصنف کی تحریر میں ہوتی ہے، جہاں پہلے فصل ہوگی، پھر باب ہوگا، پھر عنوان ہوگا۔ قرآن پاک کا انداز ان سب چیزوں سے ماورا ہے۔

تیسری اہم چیز، جو اکثر و بیشتر قرآن مجید کے قاری کی نظر سے اوچھل ہو جاتی ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب خطیبانہ ہے۔ یہ خطیبانہ اسلوب قدیم عربی خطابت کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی یہ خطابت اس سے بالکل الگ ایک نئے انداز کی خطابت ہے۔ اسلوب سے مراد محض الفاظ اور کلمات کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید کا خطاب و طرز بیان، اور طرز استدلال ہے، اس سے مراد قرآن مجید کا انداز خطاب ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید کے **discourse** کا انداز ہے۔ قرآن مجید کا یہ **discourse** تقریری ہے، تحریری نہیں ہے۔ تو ارات میں بعض جگہ تحریری کتاب کا سا انداز ہے، بعض جگہ قانون کی، دفعات کا انداز ہے۔ لیکن قرآن مجید کا انداز ان سب سے مختلف ہے قرآن پاک کا انداز خطیبانہ اور مقررانہ ہے۔ سب خطیب برل رہا ہوتا ہے تو سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ گفتگو کے کس مرحلہ میں مقرر کا رخ کس طرف ہے، اور کس وقت خطیب کا مخاطب کون ہے۔ خطیب کے انداز اور لب و لہجہ سے سامعین و حاضرین کو پتہ چل جاتا ہے کہ کب مقرر کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے ہے جو یہاں موجود ہیں، اور آیات قرآنی سن رہے ہیں اور کب اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ مقرر جب

گفتگو کرتا ہے تو دورانِ خطاب میں اس کے مخاطبین مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ جب اس کا مخاطب جہنم ہے تو لہجہ بدل کر بات کرنا ہے۔ اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس قصہ کے مخاطبین کون ہیں۔ کبھی رخ بدل کر کبھی کسی کی طرف اشارہ کر سکتے کوئی خاص بات کہہ سکتے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مخاطبین بدل گئے۔ مثلاً میں یہاں احاطات و غزوہ پر توجہ مرکب کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا آج دنیا کے انجام پر بہت بڑا وقت آیا ہے، مسلمان بہت پریشان ہیں اور اسی اثنا میں دورانِ گفتگو راہِ لب بدل کر اور ذرا دیر دوسری طرف کرتے ہیں کہتے ہیں: ”میں لوہے کی چار دیواری پر جا رہا ہوں“۔ اب یہ سب کو سمجھ رہے ہیں کہ ”یہ سن لو“ اس سے خطاب ہے اس ہمسہ کے مخاطب آپ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوگا۔ خطاب کے انداز میں اس گفتگو کو کوئی شخص سنے کا تو ہر سننے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں مخاطب بدل گیا۔ لیکن سب کی چیز بہت سے میں لکھی جائے گی تو درمیان میں یہ بدلے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ”یہ سن لو“ اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ ہمسہ تو درست نہیں جیتنا۔ اس میں تو ربط نہیں ہے یہ ربط سمجھ میں آجائے گا اگر یہ معلوم ہو نہ کر اور سب خطاب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو ربیٰ ثلاثہ نے فرمایا: ”یہ سب سچے کوئی تحریر رکھ کر نہیں دے رہے تھے۔ اگرچہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے اور محفوظ کر لیا گیا بھی دین۔ لیکن پہلی زبان۔ اب جب اس خطاب کو ہم تحریری شکل میں لائیں گے تو اگر اس کو کتابی تحریر سمجھ کر کوئی خط سمجھ کر یا کسی کتاب کا مضمون سمجھ کر ہم سے فقہ کو دیکھیں گے تو یہ سب سوالات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے طور پر اس قرآن مجید کو اپنے مخاطبین کے سامنے پیش فرمایا تو پھر یہ سوالات نہیں پیدا ہوں گے۔

یاد رہا ایسا کہ ہوا کہ آپؐ تقریر کرنے کے لئے ہونے اور نزولِ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپؐ نے بجائے اپنی تقریر کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ اس کی ایک مثال سورۃ فجر ہے۔ ”ایک مرتبہ آپؐ حرم میں شریف لے گئے۔ کفار مکہ جمع تھے اور آپؐ کے ساتھ انہماز کر رہے تھے۔ آپؐ ان کو مخاطب فرماتے اور سر زنجش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپؐ نے خطاب کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ سورہٴ غم ازل ہوئی شروع ہو گئی اور آپؐ نے بجائے خود کوئی تقریر فرمانے کے

سورہ نجم فی تلاوت قرآنی۔

چوتھی چیز جو بروی انہم ہے اور خاص طور پر تہی سورتوں میں پائی جاتی ہے وہ قرآن مجید کا غیر معمولی ایجاز ہے۔ اگرچہ مدنی سورتوں میں بھی ایجاز کے نونے کثرت سے ملتے ہیں، لیکن ان سورتوں کے ایجاز کی شان ہی اور ہے۔ اور بعض جگہ ایجاز اتنے سے کہ ایک قیام لفظ بلکہ ایک ایک حرف میں مدنی کا سمندر بہتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی سورتوں کے ایجاز کو بغلی رواف یا تار برقی کی زبان سے تشبیہ ہی جاسکتی ہے۔ نیکی کر کل نہ پاں میں الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن مدنی و سخی بدتے ہیں۔ بلکہ بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک وسیع پیغام منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ قیام نہ پڑھنے والا اس پیغام کے مفہوم، حقیقت اور کچھ منظر کو چہرے پر سے طور پر سمجھ جاتا ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ اور ان میں کیا کہا گیا ہے؟

یہ تشبیہ بغلی کراف کی میں نے جان بوجھ کر اختیار کی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو یہ نیلنگرام دے دیں کہ **send money** جتنی رقم بھیج دو، تو خطاب تو یہ صرف دو لفظ ہیں۔ لیکن اس دو لفظوں کا ایک تفصیلی جائزہ ملاحظہ ہے۔ یہ بات صرف نیلنگرام کے مخاطب کو معلوم ہے کہ یہ کس منظر کیا ہے۔ اسی کو معلوم ہے کہ کیوں اور کس مقصد کے لیے اور کس کو اور کیاں دیکھ، اور کتنی رقم بھیج دی جائے۔ یہ سب اس سبق و سہاق کی وجہ سے محض طلب کو چھپے سے معلوم ہے۔ اب صرف مختصر پیغام دیا گیا کہ رقم بھیج دو۔ لیکن اگر وہ بغلی کر سہلا کر مجھے یا کسی اور غیر مخاطب کو دے دیا جائے اور اصل مخاطب کو نظر انداز کر دیا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ اس پیغام سے کیا مراد ہے؟ تو میں لغت میں دیکھ کر تار کی مہارت کا لٹوئی مطالبہ تر ضرور بتا دوں گا، لیکن اس کی بقیہ تفصیلات میرے غم میں نہیں ہوں گی۔ وہ اصل مخاطب ہی کو معلوم ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درشادات اور سنت رسول میں بیان کردہ تعمیر و تشریح سے انکس کر کے قرآن مجید کو مجھے کی کوشش کرے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے میں اس نیلنگرام کے تفصیلی اور حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کروں جو آپ کو بھیجا گیا ہے۔

تہی سورتوں کے ایجاز کی ایک مثال لیجیے قرآن مجید کہتا ہے کہ: **ما ایہا المدثر۔** فاشتر۔ ورنک فکبر۔ رثا ملک فطهر۔ والرحر فاحمر۔ ولا نمس نسکثر۔ والربث فاضبر۔ یہاں ہر جملہ ایک ایک لفظ پر مشتمل ہے، بالکل نیکی گراف انداز کی زبان ہے۔ لیکن ان

جسوں کے اولین جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپؐ کی مظلوم ہے کہ یہاں کس لغت سے کیا مراد ہے۔ حضورؐ نے ان میں سے ہر جملہ کی تفسیر فرمائی اور صحابہ کرام نے اس تفسیر کو سمجھا اور اس پر عمل کرتا شروع کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص آج اٹھ کر یہ کہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور محض اہانت کی مدد سے قرآن مجید کے معنی متعین کیے جاسکتے ہیں۔ ویاہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کی سند سے آہ و تحیر اور تشریح سے مستغنی سمجھے، تو وہ شخص قرآن مجید کو اتنے ہی سمجھے کے کا جتنا وہ شخص اس نلی مرام کو سمجھتا ہے جو اس کا مخالف نہیں ہوتا۔

لہذا یہ پانچ چیزیں قرآن مجید کے نظم و اسلوب پر گفتگو کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ یعنی۔

- ۱۔ قرآن مجید میں اس کے بنیادی مضامین کیا کیوں ہیں؟
- ۲۔ قرآن مجید کے مضامین غزل مسلسل کے انداز میں ہیں۔
- ۳۔ قرآن مجید نے مجاہد جو کچھ نظر رکھی ہے وہاں قرآن مجید اس منظر کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ اس کی واقعاتی تفصیلات بیان کرنا مقصد نہیں ہو گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور عبرت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کام کے لیے بڑی اور واقعاتی تفصیلات غیر ضروری ہیں۔
- ۴۔ قرآن مجید کا انداز خطیبیت ہے، جانیقائد نہیں۔ تقریری ہے، تحریری نہیں۔
- ۵۔ قرآن مجید کا اسلوب انتہائی ایجاز اور جامعیت کا ہے، اس کا انداز بلا تشبیہ و تمثیل راقب زبان کا ہے۔

تھوڑے اور تقریر کے محسوس عربی زبان میں قدیم دور میں دو انداز ملتے ہیں۔ ایک انداز تو وہ تھا جو اسلام کے آغاز میں رائج تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دعوت کو پیش فرمایا۔ اس وقت خطابت کا ایک خاص انداز تھا۔ اس انداز کی مثالیں ادب جو ہلیہ کے قدیم مجموعوں میں ملتی ہیں۔ عربی ادب کے قدیم مجموعوں مثلاً جاحظ کی طبایع و الصنم، ابن قتیہ کی میمون الاقبار، میردکی الکامل وغیرہ میں ایسے بہت سے نمونے کھمبے ہوئے ہیں۔ ان سب نمونوں کو دیکھ کر تمام کتابوں سے منع کر کے بچا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ تمام خطبہ جموعہ مطلب العربیہ کے کام سے ایک کتاب میں یک جہاں جاتے ہیں۔ بعد میں جب متاخرین میں فن تحریر اور فن خطابت

کے لئے انداز نے وہ ان پر با۔ تو ایک اور انداز، خطابت کا، سامنے آیا۔ اس کے نحو نے دور راہوی اور ابتدائی دور عہد میں گھمڑے تھے۔ قرآن مجید میں اس انداز کی خطابت بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ان کے سے عربی زبان میں تقریریں بولتی ہیں قرآن مجید کا وہ انہی نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ چیزیں ان سب سے ملتی جلتی بھی ہیں۔ اس لئے قرآن مجید کے اس عام انداز اور اسلوب سے وہ نفیست ضرور کہ ہے۔ تا کہ قرآن مجید کے اس خصوص اسلوب کو سمجھ سکیں۔ یہ عرب جاہلیہ اور صدر اسلام کے انداز کے زیادہ قریب ہے جس میں ایک مختصر ترین جملے میں، جگہ بعض اوقات آپ مختصر تین لفظ یا عبارت میں، ساری مطلب کا ایک حسن، پُر، نہ بڑا تھا اور سننے والے اس سیاق و سباق میں اس کا پورا مطلب سمجھ لیا کرتے تھے۔

مثلاً: ثمود انہی محدث، اولیٰ نے انہوں نے انہیں اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کے بیٹوں نے قرآن مجید کے انداز، اسلوب پر بات کی ہے اس قصہ کی ہر نہ اشارت کی ہے۔ ثمود صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ صورتوں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یہ اسلام سے پہلے کے عربوں کے انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ تا کہ وہ اپنے مانوس اسلوب کے ذریعہ سے قرآن مجید کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر اپنے اندر سمجھیں۔ اور اس کے بعد آئے جملے اور اسے دوسری نسلوں اور دوسری قومیں پہنچا سکیں۔

جہاں قرآن مجید نے فقہین اسلام بیان کیے ہیں، وہ قرآن مجید، اسلوب انسان کے بننے والے کسی قانون کا نہیں ہے۔ آج کا قانون کا ایک خاص انداز اور اسلوب قانون ہے، جس کی پابندی کا قانون دوسرے مطلقاً میں کی جاتی ہے۔ مثلاً قانون کا انداز اس طرح کی ضرورت سے ہوتا ہے۔ جو قوم کے ترقی، اصلاح، بہتر قانون دیا، اس کا انداز کیا جائے، انہی قانونی اصول یہ قانونی، ملتی اور درمائلد کرتی ہے۔ اس تہذیب کے بعد ضرورت کی شکل میں قانون کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں فقہی احکام بیان کرنے کا یہ اسلوب کا نہیں ہے۔ قرآن اس طرح اور اس زبان و انداز میں فقہی احکام بیان کرتا ہے جس طرح انسانوں نے ان کو سمجھ کر حرج کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف پانچ سو سالوں اور انیسویں صدی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ساتویں، آٹھویں صدی مسیحی کے لیے بھی تھا، اور اللہ چھ سو یا چھ سو سالہ پچاسویں صدی کے لیے بھی دگا۔ اس لیے قرآن پاک کا انداز کسی خاص زمانہ یا

علاقہ کے مرد و عورتوں میں کھڑے ہو کر ان کے ہر زمانہ میں رہتے رہتے ہیں۔ مگر وہ جب کہ قرآن مجید کسی خاص علاقہ یا خاص فن یا کسی خاص قسم کی اصطلاح میں بیان نہیں ہوا۔ وہ قانون کی طرح اصطلاحات میں بھی نہیں ہے۔ وہ فلسفہ کی زبان یا علامات و اصطلاحات میں بھی نہیں ہے، مگر چہ قانون اور فقہ کے بنیادی مسائل میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ معاشیات کی اصطلاح میں بھی نہیں ہے، مگر چہ معاشیات کے احکام بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔

جو اسلوب قرآن مجید نے اپنایا ہے وہ ایک منفرد اسلوب ہے۔ لیکن اس اسلوب کو اپنانے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ اسلوب صد اسلام کے عرب یعنی حضورؐ کے نزدیک درست و صحیح ہے۔ لیکن مائوسٹ ہو۔ اگر ایسا ہو تو قرآن کے اولین مخاطبین اس کو کیسے سمجھتے۔ وی انہیں سمجھتے تو وہ پس جو صحنہ پر کرامت کی تیار ہوئی جس نے قرآن مجید کو آگے بڑھانے کا فریضہ انجام دیا وہ نسل نے تیار ہو گئی۔ اس لیے نہ آیات احکام میں، نہ آیات عقائد میں۔ نہ آیات قصص میں اور نہ کسی اور جگہ کسی فن کے ماہرین کی زبان کا جو فن اسلوب ہے وہ قرآن مجید میں اختیار نہیں کیا گیا۔ اگر ایدہ کوئی اسلوب اختیار کیا جاتا تو اولیٰ تو قرآن مجید کسی خاص علاقہ یا زمانہ کے اسلوب بیان کا پابند اور اس زمانہ یا علاقہ تک محدود ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم و فنون کی اصطلاحات اور زبانوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔ جو اصطلاحات آج عام فہم اور مقبول ہیں وہ دس پندرہ سال کے بعد عام فہم نہیں ہوں گی۔ اس کے برعکس قرآن مجید ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ اصطلاحات قرآن پاک میں شامل ہوتیں تو ان اصطلاحات کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ قرآن مجید سے غافل ہو جاتے جو اس فن کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ایسا شخص جو کچھ قرآن کے الفاظ کو بالکل نہ جانے اور نہ سمجھنے کے ماہرین کی محفل میں جا کر بیٹھے کہ تو ان کی گفتگو بالکل نہیں سمجھے گا۔ اس کو اگر وہ زبان جس میں وہ ماہرین بات کر رہے ہوں آتی بھی ہو تو بھی وہ ان کی گفتگو کو نہیں سمجھے گا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا۔ ان کا اسلوب اس کے لیے مائوسٹ ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ اسلوب نہیں اپنایا گیا۔

خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کے اسلوب میں دو باتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کا اپنا ایک الگ اسلوب ہے جو زبان و بیان کی قید سب چیزوں سے منفرد ہے، یہ نہ شعر ہے نہ

کہانت ہے اور نہ خطابت ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید میں یہ پیش نظر رکھی گئی کہ اس کی زبان اور انداز بیان داس کے مخالفین اور لعین کے فہم سے قریب تر کر کے پیش کیا گیا ہے۔ جہاں عرب نے اسلوب کو قرآن مجید نے اپنایا وہیں اہل عرب کی اچھی عادات کو بھی تسلیم کیا۔ جہاں جہاں ان میں کمزوریوں اور خاسیاں تھیں وہاں ان کمزوریوں اور خاسیوں کی بھی نشان دہی کی گئی۔

جیسے جیسے قرآن مجید مختلف اقوام میں جاتا جاتے گا ان اقوام کی خرابیاں اور خوبیاں اسی طرح سے وہی اہلی کی روشنی میں دکھیں اور جانچی جائیں گی جیسے قرآن مجید میں عربوں کی خوبیوں اور خرابیوں کو دیکھا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اہل عرب کی عادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا عربوں کو کیس اسٹڈی کے طور پر لے کر قرآن پاک کے اصول و قواعد کو منطبق کر کے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی اقوام کی خوبیوں اور کمزوریوں کو اسی طرح دیکھا جائے جیسے قرآن نے عربوں کی خوبیوں اور خاسیوں کو دیکھ کر کھرا اور کھوکھا الگ الگ کر دیا ہے۔

بعض تجزیہ پرستیں معترضین اعتراض چڑھ دیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید اگر تمام انسانوں کے لیے ہے تو آخر اس میں عربوں کا اتنا ذکر کیا ہے۔ یہ سوال سرے سے بیوقوفانہ نہ ہو اگر عربوں کے اس تذکرہ کی اصل وجہ اور حکمت پر نظر رہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے۔ انہی کو دوسری اقوام کے لیے حامل قرآن عطا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک پر جو اعتراضات کیے اور تو اس طرح کے اعتراضات انسانیت میں بھی سرچ آئے ہیں، ان سب اعتراضات کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی نئے اعتراضات بھی ہوں گے تو ان کا جواب بھی قرآن کے اندر سے پتہ چل جائے گا۔ عربوں کے اعتراضات کے جواب میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے۔ اس سے قرآن مجید کے انداز کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید نے ان سوالات کا جواب کیسے دیا ہے۔ پھر قرآن مجید کے ظاہری انداز سے آئندہ آنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا کریں گے۔

اس کے ساتھ ساتھ جو شریعت قرآن مجید میں نازل کی گئی اس میں بعض بنیادی احکام عربوں کے اس نظام سے لیے گئے جو حضرت ابراہیم کے زمانہ سے چل رہا تھا۔ ان کے بھی دو اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی عرف و رسم چھوڑ دیا۔ ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اپنے علاقہ یا اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے

لے لیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بھیجا گیا۔ وہ عراق میں پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے فلسطین میں اسلام کی تبلیغ کی۔ فلسطین کے بعد مصر پہلے گئے۔ مصر کے بعد جزیرہ عرب آئے۔ اور بعض روایات کے مطابق یورپ بھی تشریف لے گئے اور بعض اہل علم کے قیاس کے مطابق ہندوستان بھی تشریف لائے۔ انہوں نے ان تمام علاقہ جات میں دعوت دین کا فریضہ انجام دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اس عالمگیریت اور بین الاقوامیت کی بنیاد رکھ دی تھی جس کو پاپہ پھیل چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اسی لیے ملت اسلامیہ کو ملت ابراہیمی بھی کہا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کا روحانی باپ بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اسلوب اور انداز کو سمجھنے کے لیے ملت ابراہیم سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اور ملت ابراہیمی کے نظام اور تصور اور ملت ابراہیمی کے اس پیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیمی کی بنیادی اساسات کو سمجھے بغیر قرآن مجید کے بہت سے احکام کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔

قرآن مجید کے اسلوب پر جن حضرات نے تفصیل سے مبالغہ کی ہے انہوں نے یوں تو بلاغت اور فصاحت کے لیے بہا کتے بیان کیے ہیں، لیکن خاص اسلوب قرآن پر غور کرنے سے درج ذیل امور کا اعلیٰ توجہ نظر آتے ہیں:

- ۱۔ انکسار
- ۲۔ تشریف آیات
- ۳۔ حذف
- ۴۔ ایجاز
- ۵۔ تفصیل بعد از جمل
- ۶۔ محو علی العہد
- ۷۔ تشبیہات
- ۸۔ قائل
- ۹۔ حم
- ۱۰۔ جملہ مقررہ

اب میں ان سب امور کے بارے میں اختصار۔ ضروری باتیں بیان کرتے ہوں۔
 بیساک چلیں کیا ہایک ہے، آں بید کا اسلوب اور دور قاری کی فہم کے
 قریب قریب ہے۔ اس اسلوب میں آیات کا باہمی معنائی ربط ایک۔ سلسلہ بیان میں قوت بہت نمایاں
 اور واضح ہوتا ہے۔ لیکن سب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقلی جو دو بہت لطیف
 اور غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے۔ مختلف مجموعہ یا آیات میں باہمی ربط اور مناسبت بھی انتہائی
 لطیف اور گہری معنویت کی حامل ہوتی ہے۔

عرب میں یہ لطافت کا م کی خوبی بھی جاتی تھی۔ عرب قصہ کہ میں بھی ایک مضمون سے
 دوسرے مضمون کی طرف انتقال جتن لطیف اور غیر محسوس ہوتا تھا تاہم م کی خوبی میں اس قدر وسعت
 نہ تھا۔ ماضی طور پر قصہ کہ میں بہت شاعرانہ تعبیر سے گریز کا مضمون ہاں مانتا تھا تو اس میں جتنی
 لطافت اور گیرائی ہوتی تھی اتنی قصیدہ کی خوبی میں اس قدر سمجھا جاتا تھا۔ پھر رز سے بعد مدح
 وغیرہ کے مضامین میں ایک بات سے دوسری بات تعلق بھی جاتی تھی۔ قریب قریب یہی بات
 قرآن مجید میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان مضامین یا مزیں سے ملنے والی ایک چیز وہ ہے جس کو
 ماہرین بلاغت یا موم اور ماہرین بلاغت قرآن پانچوں کیفیات کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔
 کیفیات قرآن مجید کے اسلوب و انداز خطاب کے ایک خاص باب کا نام ہے اس کا مقصد ایک
 وقت متعدد سامعین سے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ فتنے کے فضاء میں قرآن کی نصیحت
 ایک آسمانی بلکہ کائناتی غصیب کی ہے جو پوری انسانیت سے ایک وقت مخاطب ہے، اس کا خطاب
 ایک وقت دوئے زمین کے تمام انسانوں سے ہے۔ وہ کبھی ایک طرف رخ کر کے بات کرتا ہے
 کبھی دوسری طرف رخ کر کے مخاطب ہوتا ہے۔ کبھی اس کے قاصد الہی ایمان ہوتے ہیں اور
 کبھی الہی کفر۔ کبھی اس کا روئے سخن ظہمیں کی طرف ہوتا ہے تو کبھی منافقین کی طرف۔ ان
 حالات میں خطاب کا انداز درمید بار بار بدلتا رہتا ہے۔ ان تباہ تبدیلیوں و کیفیات کی اصطلاح
 سے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز مزیں زبان کے مدد سے متعدد امور سے جاتوں میں بھی پایا جاتا تھا۔
 قرآن مجید میں جو بے انتہا کیفیات کے ذریعہ سے خطاب لیا گیا ہے۔ ان آیات میں جہاں
 کیفیات کے اسلوب سے کام لیا گیا ہے ایک وقت ایک سے زیادہ لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ مثلاً
 سورہ انفیاء کے آغاز میں ایک جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے

کہ ہم نے آپؐ سے پہلے دن معصرت سے ملوہ کی اور سال بنا کر انیس بیجا جن کی طرف ہم نے جی لی۔ یہاں تک مخصوص سے خطاب تھا، پھر ایک ایک روئے سخن کو رد و ردائے حرف و جوابات پر کہ فرما میں شک ہے کہ وہ تم کس جانتے تو اہل ناکر سے پوچھو۔ گویا ایک ہی آیت میں پہلے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، پھر فوراً ہی اگلے جملہ میں خطاب شرکیہ یا کفر سے ہو گیا۔

ایک اور مثال سورہ الاحقاف کی ابتدائی آیت لی ہے۔ یہ سورت بارہ آپؐ نے پڑھ کر ہوئی۔ آپؐ کو پتہ ہے کہ یہ سورت کب منزل ہوئی اور کب حالات میں منزل ہوئی۔ اس میں ایک خاصہ انداز ہے جس میں ایک وقت اظہار محبت میں ہے اور ایک وقت خطاب بھی۔ خطاب کا مخصوص اور راست صیغہ قیاس میں بیان کر کے ٹاپشہ یوں کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں زیادہ سختی ہے، بلکہ قریب کے مضمون میں خطاب میں، گویا، ارشاد ہوتا ہے تیرے ہی حق میں اور اور ورنہ کوئی نی۔ اس لیے آج دنیا آگیا۔ اس کے بعد فائدہ جملہ جس میں انداز محبت اور شفقت کا ہے نیز خطاب میں ہے۔ ارشاد ہے: تمہیں کیا معلوم شاید وہ ترکی کے ہے آما ہو یا وہ بددہالی حاصل کرے اور کجیعت سے فائدہ اٹھالے۔ آپؐ دیکھیے کہ ایک ہی جملے میں دو مختلف صوبہ، ہستعلیٰ فرمائے گئے ہیں۔ حالانکہ خطاب دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ایک میں مصلحت کی خاطر صیغہ غائب استعمال فرمایا گیا ہے۔ وہ فوراً ہی دوسرے جملے میں دوسری مصلحت کی خاطر مینہ رہا۔ مستعمل ہو ہے۔ نہ مثنوی سخنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا انداز پہ تو قرآن مجید میں ہوتا ہے۔ یہ بجز خطبات اور گفتگو میں ہوتا ہے۔ اس کے قریب آج مجید میں جو القابات ہے۔ یعنی ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ میں منتقل ہونا، تنوع سے واحد، اور واحد سے جمع میں منتقل ہونا یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔

بعض اوقات اُرحام الدار میں یہ مضمون بیان کیا جائے تو آپؐ کو کوئی نہ کوئی فعل محدود نہ نکلا۔ رکاوٹیں ہیں، قائل و قائل بات حذف ہے۔ مثلاً یہ آیت مبارکہ کہ اگرچہ نے ہر انسان کا کام افعال ہی کے گھٹے میں لگا دیا ہے، وہ جن اسرار اللہ صانع و خالق اس کے نور بعد تاج ہے، انرا ہر انسان ہر صواب کتاب کو (کہ یہ بیان کیا کھنڈ کیا ہے) کہ اب یہاں بات میں طرح نہیں کی گئی کہ ہر انسان سے کہیں گے یہ اس کو پر صواب، بلکہ یہ راہ راست اس شخص سے خطاب ہے جس کو یہ نامہ امان دیا جائے گا اور چھوڑے گا۔ القابات سے جو مضمون بیان کرنا تھا وہ

اور ہوجانے لگا۔ بل غمت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کمر سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی ادا کر دیے جائیں۔ یہ بھی بلاغت کی ایک شان مانتی ہے۔ یہ نیز قرآن مجید میں التفات کے اسلوب کے زریعہ سے انتہائی ملتی ہے۔

التفات کے اس اسلوب میں کئی فوائد محسوس ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ سلف والا تصور اسرار پیدا ہو جائے۔ اور دوسرے سلسلہ بیان میں لچاٹک اپنے کو محض طب پانچ بات کو زیادہ توجہ دے۔ یہ ایک نفسیاتی اسلوب ہے جس سے مخاطب کی توجہ سب دل کرائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی چیز انھیں کو جو موجود نہیں ہے قریب فرض کر کے خطاب کر دیتا ہے۔ گویا دوسرے حاضرین اور مخاطبین کو اس معاملہ میں بات کی طرف توجہ دلائی مقصود ہے۔ بعض اوقات مخاطب کی فصاحت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی مخاطب دراصل توجہ دہیہ حاضر اور دوسرے لیکن ہم نے قریب فرض کر کے یہ بات بیان کی تاکہ دوسرے سلف الاول تک یہ پیغام پہنچے کہ نام اس کو پہنچے۔ اسے بہت قریب سمجھتے ہیں اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک سب عظمت شخص ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں حکماء کے اور مشرکین اور غیر دیکھے جانے والے ہیں۔ خطاب تو دراصل ان سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان کا ذکر صلیہ حاضر میں نہیں ہوتا، بلکہ صلیہ مخاطب میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات سب آئی کی سے ناظر ہو جاتا ہے تو اس سے براہ راست مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ صلیہ مخاطب میں اس کو خطاب کرتا ہے۔ اس انداز خطاب میں بھی بہت سی خلعتیں ہوتی ہیں۔

قرآن مجید کا ایک اور اسلوب جس سے قرآن مجید کا ہر قاری، نواسے اور تشریف آریات ہے، کہ سلف ادبیات۔ یعنی اس طرح جہنم قریات کو بھیچے بھیچے کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ تشریف کے معنی حکماء کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے، بلکہ تشریف آیات ہے۔ تشریف آیات ایک مضمون کو بھیچے پھر کر کے سلف انداز میں بیان کیے جانے کا نام ہے۔ بظاہر بھی ظہور پر چڑھنے والوں کو تکرار معلوم ہوتی ہے۔ لیکن درحقیقت دو تکرار نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن پانچ واقعات کو تکرار سے دیکھیں جو قرآن مجید میں بہت مشہور سے بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام اور طیس کا واقعہ تو جتنا چاہے کہ قرآن میں ہر جگہ ان واقعات کو ایک نئے پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان تمام آیات کا تھکان کر میں جہاں جہاں یہ قصا بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ

نہ ہارٹ، ہوتی ہے، نہ رت اور چمک ہوتی ہے۔ صرف سایہ آتا ہے۔ کبھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوا آئی اور بادلوں کو نے کر چلی گئی۔ یوں پودوں کو دھوپ مل گئی۔ کبھی پودوں کو دھوپ کی ضرورت نہیں۔ تو ہوا ہادوں کو کھینچ کر لے گئی اور چارے دھوپ سے نکل گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس تصریف دیا نے کہ جنوں متاخذ ہیں۔ اسی طرح تصریف آیات کے مقاصد بھی مختلف ہیں۔ اسی لیے ان کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔

پھر جہاں جہاں تصریف آیات کا تذکرہ ہے وہاں ایک چیز بڑی نمایاں اور قابل ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیات کی یہ تصریف قصص اور واقعات میں زیادہ ہے احکام میں کم ہے اور عقائد میں اس سے بھی کم ہے۔ عقائد اور احکام میں تصریف کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ قانون ایک مرتبہ خدا بادلوں نے کھولیا اور اس پر ملحدہ و متروغ کر دیا۔ اس کو بار بار دہرانے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن جو چیزیں اسلامی معاشرہ کے حلال کی تکفیل کرتی ہیں یا جن سے معاشرہ کی عوامی فہم کا تعین ہوتا ہے، مثلاً عبادات اور اخلاق، کردار۔ ان کا بیان بار بار ہونا ہے اور مختلف انداز میں ہونا ہے۔ اس کے باوجود تصریف کی زیادہ مثالیں قصص اور واقعات میں ملتی ہیں جن کا اصل ہدف عبرت کا حصول اور کردار کی تکفیل ہے دوسرے موضوعات میں تصریف کی مثالیں کم ملتی ہیں۔

تصریف آیات ہی کی ایک شکل تر بیعات ہے۔ ترجیح سے مراد ہے قرآن مجید کے ایک ہی الفاظ یا آیات ہی عبارت کو بار بار دہرانا۔ تصریف کا مطلب تو ہے ایک مضمون کو دہرانا۔ اس میں کبھی الفاظ مختلف ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ ترجیح تصریف ہی کی ایک شکل بلکہ اس کی ایک قسم ہے۔ اس میں ایک لفظ یا ایک جملہ کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جیسے خیالی فلاں۔ یکما یکما لکھنا۔ اب یہ حمد ایک خاص انداز اور قدح بہت اعلیٰ استعمال ہوتا ہے لیکن ہر جگہ بیانی و سابق کے لحاظ سے اس کا مفہوم اللہ ہوگا۔ بعض مترجمین نے آلاء کا ترجمہ نعمت سے کیا ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے کہ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھلواؤ گے۔ لیکن سورہ قمر میں ہر جگہ آلاء کا ترجمہ نعمت صحیح نہیں آیت۔ بلاشبہ آلاء کا ایک ترجمہ نعمت بھی ہے لیکن ہر جگہ آلاء کے معنی نعمت کے نہیں ہیں۔ آلاء کا صحیح اور جامع ترجمہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان ہے۔ تو یا ان آیات کے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان اس کی حکمت اور مصنعت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر آیت کے

ملیں گی۔

قرآن مجید میں ایک اسلوب ایجاز کا بھی ہے کہ ایک چیز کو بہت قوتوں سے اور مختصر ترین الفاظ میں اس طرح بیان کر دیا جائے کہ پڑھنے والا جتنا غور کرتا جائے اس کے نئے نئے مطالب اس کے سامنے آتے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خدا ہونے کے غلط عقیدہ کی تردید کی گئی ہے۔ گفتگو کا سبق اور سباق یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور یحییٰ مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ تو مسیح کے اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ وہ انسان ہونے کی حیثیت سے کیسے الوہیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس عقیدہ کے جواب میں لمبے چوڑے دلائل اور تفصیلات میں جانے کے بجائے صرف اتنا کہا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں انہیں کھانا کھایا کرتے تھے۔

اب آپ غور کریں تو واضح ہوگا کہ یہ مختصر جملہ اس عقیدہ کی جزا کا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہوگی وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا محتاج ہوگا۔ زمین اور آسمان کی بے شمار چیزوں کی محتاجی کے بغیر ایک وقت کی روٹی ہمارے پیٹ میں نہیں جا سکتی۔ ہم سورج کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے گھر کو گرم کرے۔ خدا اس وقت تک نہیں چک سکتا جب تک سورج نہ چلے اور سورج کا وجود ممکن نہیں ہے جب تک پورا نظام کائنات موجود نہ ہو۔ سورج ہوا اور پانی نہ تو شب بھی گندم نہیں چک سکتی۔ پانی کی فراوانی کے لیے ہڈیوں اور بادلوں کا پورا نظام چلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ انسان ان سب کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ پھر گندم کو پکانے کے لیے آگ کا محتاج ہے۔ گویا آگ، پانی، دریا، سورج، ہوا، باد، غرض کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا انسان محتاج نہ ہو۔ تو جو شخص اپنی دو وقت کی روٹی کے لیے پوری کائنات کا محتاج ہو وہ اس کائنات کا خالق و مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق بھی ہو اور مخلوق کا محتاج بھی ہو! یہ سچی نہیں سکتا۔ اس لیے اس ایک جملے نے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اس پورے سلسلہ استدلال کو جسے آپ گھنٹوں میں بھی نہ بیان کر سکیں ایک جملہ میں بیان کر دیا۔

اگر ہم کئی سو قوتوں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی سو تک اس ایجاز کا بہت عمدہ نمونہ ہیں۔ کئی سورتوں میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے کہ ایک جھوٹے سے لفظ میں قرآن مجید نے ایسی ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں جن کا بیان کرنا کسی انسان کے لیے بڑا دشوار ہے۔

قرآن مجید کے ذیک اسلوب کو علوم قرآن کے ماہرین نے تفصیل بعد الا۔۔۔ الی کی اصطلاح سے یاد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا بعد میں تفصیل ملی۔ قرآن مجید میں پہلے اجمال آتا ہے اور گویا مضمون کا ایک مختصر ترین جملہ میں سمود ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ اسلوب سورت کے آغاز میں مذکور ہوتا ہے۔ سورۃ کی اٹھان اس شان کی ہوتی ہے کہ اس کا پورا مضمون سامنے آ جاتا ہے۔ اس ایک ابتدائی جملہ ہی سے سورت کا بنیادی مضمون یا سورت کا بنیادی تصور، یا مولانا اصطلاحی کے الفاظ میں اس کا مود اور مستل سامنے آ جاتا ہے جس پر اس کی پوری عماری کھڑی ہے۔ کتاب احکمت، اہل انوار، وصالحات، مزلان، حکیم عبید، یہ وہ کتاب ہے جس کی قیادت سب سے پہلے ایک تمام اور پختہ انداز سے بیان کی گئی ہیں، ان کو ختم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس ذات کی طرف سے جو حکیم، اور انما بھی ہے اور خیر بھی۔

اجمال کے بعد تفصیل کے اس اسلوب کے الٹی علم نے متعدد فوائد بیان کیے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ اس اسلوب کا یہ ہے کہ پہلے اجمالی طور پر ایک حقیقت بیان کر دیے سے مضمون کی جڑ اچھا جاتی ہے۔ اور پوری بات کا خلاصہ یا حدود بیان نشیں ہو جاتا ہے۔ پھر جب تفصیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور یاد رکھنے میں بھی وقت نہیں ہوتی۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اجمالی علم جو حقیقت اصول، کلیات پر متعین ہوتا ہے۔ پہلے بیان کر دینے سے حکمت، شریعت کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ و قرآن مجید کا خمیہ و طالب علم بہت آہستہ کتاب انکی سے کلیات اور اس کی حکمت تشریح سے باخبر ہو چلا جاتا ہے۔

قرآن مجید کے نمایاں اسالیب میں ایک چیز علم، علی ان، کہلاتی ہے، جسکی ابتدا میں جو مضمون بیان ہو رہا تھا، آخر میں پھر اسی مضمون پر بات ختم کی جائے۔ درمیان میں جگہ جگہ موضوع کی مناسبت اور حالات نزول کی ضرورت سے دیگر مضامین بھی آتے رہتے ہیں لیکن اصل مضمون نگاروں سے اوچھل نہیں ہوتا۔ اس اسلوب کی مثالیں یوں تو ہر سورت میں ملتی ہیں۔ اور ذرا سا غور کرنے سے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن پہلی سورتوں میں یہ اسلوب کثرت سے ملتا ہے۔

قرآن پاک کے اسلوب میں ایک اور اہم چیز قرآن مجید کی تمثیلات ہیں۔ تمثیل دراصل تشبیہ کی ایک قسم ہے، بہ قرآن مجید میں جاننا استعمال ہوتی ہے۔ تمثیلات کا استعمال نہ صرف

قرآن مجید میں کثرت سے ہوا ہے۔ بلکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی تشبیل کا استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں تشبیل کے دو قاعدے بتائے گئے ہیں ایک مذکورہ یعنی یا ربانی اور نصحت دوسرے تکرار یعنی غور و فکر۔

تو اعلیٰ نہ صرف اسالیب قرآن میں بلکہ ہر مبلغ کلام کے اسلوب میں ایسا اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ دو متضاد اور متعارض چیزیں دل کو آٹنے سے روکنے کے بیان کرتا تھا بلکہ کہتا ہے۔ اس سے نہ صرف بات واضح ہو جاتی ہے، بلکہ مخاطب نے دل میں چوہی طرح راسخ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ہر سری مطالعہ سے ہی اس اسلوب کی بے شمار مثالیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور غرض ہمارے غور و خلقت، خیر و شر، کفر و ایمان، فرعون و مدی، اور مائیکسی بے شمار چیزوں کا تقابل قرآن پاک کے اسالیب میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ صرف کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ مخاطب کے سامنے اصل موضوع پورے طور پر واضح اور متعمق ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں جا بجا تشبیہیں بھی استعمال ہوئی ہیں۔ یہ بھی باغیہ قرآنی کا ایک پہلو ہے۔ قرآن مجید میں قصوں سے ہر دو استشہاد ہے۔ کہیں کہیں اس سے غرض کی خاص مضمون میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ العصر میں زمانہ کی قسم کا کرکڑوں زمانہ تو دہلا دیا گیا ہے اور جتنا یاد کیا ہے کہ انسان سراسر خسار، میں ہے جس کو شک ہو وہ زمانہ دو کچلے گئے کیوں کر سراپا خسارہ اور مسلسل کمی سے عبارت ہے۔

یہ ہیں قرآن پاک کے چند اہم اسالیب جن کی طرف میں نے انجلی اختصار سے اشارہ کیے ہیں۔ ان اسالیب میں نہ تو بیش ہر ایک کا مضمون کلام عرب میں ملتا ہے۔ گو یہ کلام عرب میں حسنِ دخیلی اور فصاحت و بلاغت کے جو اسالیب پائے جاتے تھے۔ دوسرے کے سب بدرجہ اتم قرآن پاک میں موجود ہیں۔

جیسا کہ میں نے ابتداء میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سادہ مضامین ایک وقت پر سورت میں یک جا ملتے ہیں۔ ان میں جب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہ بلا سے لطیف انداز کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے قدیم باغی عربی قصائد پڑھے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں ابتدائی مضمون کو تعقیب کیجئے ہیں۔ تعقیب سے شاعر اصل مقصد کی طرف گریز کرتا ہے۔ یہ جو گریز ہوتا ہے یہ بھی نہایت لطیف ہوتا ہے اور جتنا یہ گریز

الحیف: جو ایمانی انسان قہر کو اونیٹا دتا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں ایک مضمون منہ دوسرے مضمون کی طرف توجہ ہے، دوا تاتا
 لطیف ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسوت بھی نہیں دیتا کہ اب دوسرا مضمون شروع ہو گیا۔ لیکن اگر توجہ
 کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مضمون بدل کر دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ جہاں دوسرا
 آ رہا ہے۔ مضامین کی اس آمد کی مثال ایک ذریعہ ان کی ہی ہے۔ جیسے آیت کا ایک ایسا ذریعہ ان کے ہوتے
 ہے جس میں غلطوایاں جیسے جیسے ہوں کہ ظاہر ایسا کہنے کہ یہ ذبیحہ ولودہ نہیں میں اطلاق غلطوایاں۔ لیکن
 اگر توجہ کریں تو اس کا پورا نظام معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ آپ کرنا ایک ذریعہ انشائیہ ہے۔
 ۱۱۱۱ اصنافی۔ نے اپنی تفسیر تہ قرآن میں یہ نظام پیش کیا ہے وہ نہایت رواں اور
 آسان اردو زبان میں مستجاب ہے۔ قرآن مجید کا پورا اردو اس طالب ہم اس سے استفادہ کر سکتے
 ہیں۔ ۱۱۱۱ اس کا خلاصہ سر بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جتنی سورتیں ہیں وہ سب آپس
 میں جوڑے جوڑے ہیں۔ سورۃ فتح کے علاوہ باقی ساری سورتیں جوڑا ہیں۔ یہاں دو قرآن مجید
 ہی کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا
 ہے۔ بعض جگہ غور کریں تو وہ جوڑا صاف نظر آتا ہے۔ مثلاً آخری دو سورتیں ہن کے پادوش ہر
 سورتی کو بھی اس ایسا لگتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یہ جس طرح سورہ وانشائیہ وافر
 خراج ہو رہی ہیں۔

سورۃ بقرہ اور آل عمران کے مضامین میں ان کے مشابہت ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ
 دونوں سورتیں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کو حدیث میں
 الہ پر اوپر کیا گیا ہے۔ یعنی اوپھوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان دونوں سورتوں کو یاد
 کرے گا تو قیامت۔ نہ اس پر اور نہ اس پر سایہ کیے جائیں گی اور مانی مشکلات اور
 پریشانیوں سے نجات دلا دیں گی۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں پر تبصرہ ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں
 عیسائیوں پر تبصرہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں اوجہ مزیادہ ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اخلاقی ہدایت زیادہ
 ہیں۔ بقرہ میں اوجہ نیاں تائیدیں جو یہودیوں کے ہیں۔ یہ ان کے خلاف کا سبب ہیں تاکہ مسلمان ان
 سے بچیں۔ آل عمران میں وہ چیزیں بتائی گئیں جو عیسائیوں کے خلاف کا سبب ہیں تاکہ مسلمان
 ان سے بچیں۔

گویا یہ وہ بڑی افواہ ہیں۔ جن سے آنسو و جل کے مسلمانوں کو واسطہ پڑتی آتا تھا۔ ان دونوں سے ساتھ پیش آنے پر کیا کرنا چاہیے۔ اور کیسے ان سے عہدہ بردار ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل ان دونوں سورتوں میں بتائی گئی ہے۔ چونکہ اسلام ایک بین الاقوامی پیغام ہے اور مسلمانوں کا کردار ایک عالمگیر کردار ہے، اس لیے آغاز میں بھی دونوں سورتیں جوئی چاہئیں، تاکہ یہ اپنی راہ انسانی آغاز ہی میں فراہم کر دیں اور اس عالمگیر بین الاقوامی کردار کے لیے اور اس کردار کی انجام دہی میں جو قوتیں رکھنا ہوں۔ ان سے عہدہ بردار ہونے کے لیے مسلمانوں کو فکری اور تربیتی سمجھنا ضروری ہے۔ علمی، فکری اور روحانی اسلحہ سے ان کو پہلے ہی ایس کر دیا۔

مولانا املاحتی کا کہنا ہے کہ ہر سورت جوڑا جوڑا ہے۔ پھر قرآنی سورتوں کے ساتھ بڑے گروپ ہیں۔ اور ہر گروپ کا ایک بنیادی مضمون ہے۔ کیسے شریعت ہے، کیسے ملت اور بھی کی تاریخ ہے، کیسے نبوت اور نبوت پر اعتراضات کا جواب ہے، کیسے سابقہ اقوام کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے اور کہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خطاب سے ذرا الگ کیا ہے۔ اس طرح سے یہ سات مختلف مضمومات ہیں اور ہر گروپ کا ایک بنیادی مضمون ہے۔ ہر گروپ کی کوئی سورت مدنی ہے۔ اور آخری سورت مکی، جس پر گروپ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر گروپ کی ہر سورت کا جوڑا اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو دوسری سورت جوڑا ہیں جن میں بعض نواقات ایک مضمون کا ایک پہلو ایک سورت میں بیان ہوا ہے اور دوسرا پہلو دوسری سورت میں بیان ہوا ہے۔ بعض اوقات دو کوئی ایک سورت میں ہے۔ اور دو کوئی دوسری سورت میں بیان ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایک بات ایک سورت میں ہے اس کی تکمیل دوسری سورت میں ہے۔ اس طرح سے یہ سورتیں ایک دوسرے کی تکمیل بھی کرتی ہیں۔ سورۃ بقرہ آل عمران کی تکمیل کرتی ہے۔ ایک میں نظام شریعت کے ظاہری پہلو پر زور دیا گیا ہے اور دوسری میں داخلی پہلو پر۔ اس طرح یہ دونوں پہلوں کو ایک دوسرے کی تکمیل فرمیں گے۔

یوں جب غور کرتے چلے جائیں تو ایک عجیب و غریب نقش سامنے آتا ہے کہ وہ آیات جو ۲۳ سال میں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں وہ جب سورتوں کی شکل میں مرتب ہوئیں تو خود بخود سورتوں کے ایسے گروپ بن کر سامنے آئے جن کی حکمت اور معنویت پر ہتھ انداز کریں گے نئے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔

سورتوں کے اپنے گروپ سات ہیں اور ہر گروپ کا الگ حصہ ہے۔ یہ بات ائمہ دین میں رکھی جائے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات مختلف اوقات میں مختلف معاملات کے جوابات میں نازل ہوئی تھیں تو پھر یہ نظام بتانا سنا سنے آتا جائے گا قرآن مجید کے اعجاز کا ایک نیا عالم وہود چلا جائے گا۔ پھر جس طرح آپ تک نظم قرآن کے درجنوں نظام دریافت ہوئے ہیں۔ اسی طرح آئندہ بھی ایسے نظام درجنوں کی تعداد میں سامنے آتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایسی واضح دلیل ہے جو روزِ روبرو کی طرح عیاں ہے۔

خطیبِ برزخِ دوام

قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین

۱۹۱۳ء

آج کی گفتگو موضوع ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع اور اس کے اہم مضامین۔ قرآن مجید کے اہم مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید کا اصل مضمون اور بنیادی موضوع کیا ہے۔ یہ دیکھا اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی مرتبہ کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوگا ہے۔ جس سے وہ بنیادی طور پر بحث کرتی ہو۔ بقیہ مباحث کے بارے میں اس کتاب میں گفتگو یا تو سمجھتی ہوئی ہے یا صرف اس حد تک ان مباحث پر گفتگو کی جاتی ہے جس حد تک ان کا تعلق کتاب کے بنیادی موضوع سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوال بجا طور پر پورا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا بنیادی مضمون یا بنیادی موضوع کیا ہے۔

اگر قرآن کے بنیادی موضوع کا تعین کرنے کے لیے اس کے مندرجات کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فلسفیانہ مباحث بھی ہیں۔ تو کیا قرآن مجید تو فلسفہ کی کتاب نہیں جاسکتا ہے؟ جن سوالات سے فلسفہ بحث کرتا ہے کہ ان کا آغاز کیا ہے، یہ آغاز کیوں اور کیسے ہوا، اور اس کی حقیقت کیا ہے، وجود اسے کچھ نہیں موجود کا مظاہر سے کیا تعلق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم فلسفہ میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک سرسری مطالعہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان سوالات کا جواب قرآن مجید نے بھی دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کو فلسفہ کی کتاب قرار دیا جائے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قانون سے متعلق بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ نہ تو ان مجید میں بہت سے دستوری اور قانونی اقدام دیے گئے ہیں۔ نہ ان کی وہ گونٹ جو قانون کے ذریعہ سے مرتب اور منظم ہوتے ہیں ان کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن کو عدالتوں اور ریاستوں کے ذریعہ سے نافذ

کی جاتے رہی ہے۔ تو کیا قرآن مجید کو اس مضمون میں قانون کی قرب قرار دیا جاسکتا ہے جس مضمون میں مثلاً پانچ سو چھل کہا، قانون کی کتاب ہے۔ کیا قرآن مجید بھی ایسا انداز اور وہی مفہوم میں قانون کی کتاب ہے؟

اس طرح قرآن مجید میں ہم معاشیات کی دلچسپی کے ساتھ نہیں بھی ہیں۔ دوسرا یہ ہے؟ روایات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ روایات کا صرف کیا ہے؟ اس سے مزید روایات کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ایسے فلسفہ معاشیات کے وہم و گمراہی ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید معاشیات کی کتاب ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔

دوسرا یہ کہ قرآن مجید نہ صرف قانون، معاشیات یا ایسے ہی کی اور مضمون کی کتاب ہے بلکہ یہ ذات کتاب الہی کے درجہ کو ملحوظ رکھنے کے مترادف ہے۔ کتاب الہی کا یہ بیان اسلامی مضمون، قانون کی کتاب اور سے بہت اونچا ہے۔ یہ نہ صرف کہ جس کی وادائی و انتہائی مضمون سے تعلق رکھتی ہوں یہ سب کی سب کتاب الہی کی حیثیت میں ہے۔ جس حد تک یہ کتاب الہی میں ایسی کئی ہدایات کے مطابق ہیں اس حد تک درست ہیں اور جس حد تک یہ کتاب الہی کی ہدایات سے متحرک نہیں ہیں اس حد تک ناقابل غور ہیں۔ اس پر بلا تاملی اور بلا خوف تردید ان سب کو غلط قرار دیتے ہیں۔

لیکن یہ سواں چرچہ بھی جاتی رہتا ہے کہ خود اس کتاب کے اپنے موضوع اور مضمون کیا ہے؟ تو اس پر اس لحاظ سے کہ قرآن مجید خود سچا ہے کہ کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ انسان کو کس کس انسان کی صلاح و انفرادی زندگی میں انسان کی خلائق کو لینے کی تعلیم دے۔ پھر اس قرآن مجید میں سنی بنیادی مضمون سے بحث ہوئی ہے۔ وہ تمام امور جو دنیاوی اور دنیوی امور ہیں انسان کی تعلیمی (دروغاتی اور اخلاقی) و معاشی کے عناصر میں اور وقت و ماحول اور انفرادی زندگی میں انسان کی وادائی و تعلیمی کو رہائی کے لیے ضروری ہیں ان سے کہ قرآن مجید میں جو اصول یا بار اصول بحث کی گئی ہے۔ جو موضوعات و مباحث اس بنیادی مضمون سے زیادہ و گہرا اور وسیع تعلق رکھتے ہیں ان سے اس کتاب میں زیادہ بحث فی فی ہے اور جو مباحث اس مرکزی موضوع سے زیادہ سست اور زیادہ ہونچر یا تعلیمی نہیں رکھتے ان سے زیادہ منصفانہ بحث نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ صرف سرسری اشارے کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے کسی مسئلہ پر بھی کوئی ایسا بحث بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس کا تعلق یا اصول یا بار اصول یا دنیاوی زندگی میں انسان کی

مصالحت اور اس اخروی زندگی میں انسان کی فلاح سے نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جسے قرآن مجید کے ہر ماحول علم کے سامنے رکھنا چاہیے۔

لیکن یہاں ایک سوال دوبارہ اٹھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کرنا اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا بنیادی مضمون اس زندگی کی اصطلاح اور اس زندگی کی قدر کی بجائے مضمون پر اور کچھ بہت سے علوم و فنون کا ہے۔ کئی انسانی علوم و فنون ایسے ہیں جو بنیادی طور پر ہمیں بحث کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو کس طرح کامیابی سے نکلنا دیا جائے۔ معاشیات بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان معاشی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ کے کشیدہ پیرزائے کس طرح سبق حاصل کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنائے۔ ہم انسان بھی انسان کو نہیں جانتے ہیں کہ زبان کی فہم و فہم کی بجائے ہیں۔ گویا ایک طرح سے تو معلوم انہوں نے خاص طور پر اجتماعی علوم (سوشل سائنسز) اور انسانیات (ہیومنیز) کے سب کے سب انسان ہی کی زندگی سے بحث کرتے ہیں اور انسان ہی کی کامیابی ان سب کا مقصد ہے۔

محال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان علوم و فنون میں اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے۔ اگر تو اس امر کو دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے فرق دکھاتے سامنے آتے ہیں جو قرآن مجید میں اور دیگر تمام علوم و فنون میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو ایک جامع، متوازن اور متوازن وجود قرار دیا ہے، اور انسان سے ایک نئی اور نئی صورت کے طور پر بحث کی ہے۔ قرآن مجید نے انسانیت اور علوم و فنون کی طرح انسان کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا۔ معاشیات انسانی زندگی کا محض ایک حصہ ہے۔ سیاسیات انسانی سرگرمیوں کا محض ایک حصہ ہے، قانون پر رے انسان سے بحث نہیں کرتا، بلکہ انسان سرگرمیوں کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتا ہے۔ علم کے یہ سب شعبے انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں کوئی بھی بحیثیت مجموعی جو رے انسان سے اس طرح بحث نہیں کرتا کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا کامیابی سے احاطہ کیا گیا ہو۔ اس کے برعکس قرآن مجید انسان سے بحیثیت مجموعی ایک جامع احاطہ کرتا ہے اور متوازن وجود کے طور پر بحث کرتا ہے۔ ایک بڑا فرق تو یہ ہے۔

دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ وہ علوم و فنون جو انسان سے بحیثیت انسان بحث کرتے ہیں۔ مثلاً ہم انسان کو انسانی کامیابی سے بحیثیت انسان۔ ان کے بارے میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ

یہاں فرق ان مجیدہ و عظیم انسان کا مضمون ایک ہو گیا۔ پھر قرآن مجید اور دوسرے علوم میں فرق کیا۔ ہاں اس سوال پر ذرا غور کیا جائے تو علوم ہونگا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی دو پہلوئے بنیادی فرق پڑتا ہے۔ علم انسان یا اس طرح کے دوسرے مہم بنیادی طور پر انسانی ذہن کی کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتے ہیں۔ ان علوم کو اصل دلچسپی اس سوال سے ہوتی ہے کہ انسان کا ارتقاء کیسے ہوا اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ باقی ان علوم کو اس سوال سے کوئی خاص نہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو باوجود کہاں جانا ہے۔ یہ علوم صرف اس سوال سے بحث کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں۔

اس کے برعکس قرآن مجید کی اصل بحث یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہی بحث کے عالم سے وہ اس پر بھی بحث کرتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ سارے علوم ان ان کفر و بشر انسان کے ماضی سے بحث کرتے ہیں کہ وہ ماضی میں کیا تھا؟ بند تھا یا کھلا تھا؟ اس کے علاوہ انسان کے رویہ اس کی قوم اور اس دور اخلاقی اور روحانی کردار سے کسی کو زیادہ بحث نہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید صرف انسان کے ماضی کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہ اس کی اصل دلچسپی انسان کے مستقبل سے ہے۔ قرآن مجید کا مہم یہ ہے کہ انسان کے ماضی کے بارے میں جو تفصیلات جانتے ضروری ہیں ان کی طرف اشارے کرے کہ ہمیں ان انسان مطمئن ہو جائے کہ اس کا دنیوی ماضی طرز عمل یا ماضی میں منظر سے عبادت نہیں ہے۔ دنیا کی بہت سی قومیں انسان کے دجور اور آواز کے بارے میں ماضی میں منظر پایا جاتا ہے۔ ان مذہب نے نزدیک کس انسان نے ماضی میں کوئی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اسی ماضی کے مہم کے لیے اس کی تسلی اس غلطی کا خیرہ بھٹک رہی ہیں اور ہر شخص پیدا ہونے پر حرم بن گیا ہے، انسان کی پیدائش پر حرم کا ایسا وجہ لگ گیا ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ یہ انسان کے ماضی کے بارے میں کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ماضی میں کوتاہی رہا، بند تھا اور عارضی طور پر اسے ایک بہتر لباس دیا گیا۔ یہ دو تصور ہے جس کو اگر کوئی سمجھتا ہے۔ جیسے آپ کسی خطہ، حال اور بیاد فہم کو اچھا لباس پہناویں۔ جب تک اس کے اوپر اچھا لباس رہے گا اس کی حالت اچھی نظر آئے گی۔ جب یہ ماضی یا ماضی کے گاتو پھر کوتاہی یا بند رہیں جائے گا۔ یہ انسانی ذہن کی کے آغاز کا اس سے بھی ہر تصور ہے۔ اس سے بھی زیادہ تصور ہے جس کی رو سے

ابناء و نساء کے بارے میں زکوٰۃ و خیر و صدقہ سے زیادہ چھپنے کی ضرورت ہے نہ ان کی ایک حد سے زیادہ خود غرر و رگزار کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کے بارے میں غور، بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے و خیر و خیر و صدقہ سے بھی چھپنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جائے۔

اب فرقہ و تہذیب کا بنیادی مضمون یعنی زندگی و زندگی میں مسکن اور اقدار و زندگی میں فلاح آپ کے سامنے ہو تو میرے آپ کی گھمبیراں کہہ کر ان بنیادی مضامین سے بہت سے مسائل و موضوعات مختلف ہیں۔ نہ۔ نہ بہت سی چیزیں کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اور انسانی زندگی کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے زندگی کی نوعیت کا تعلق اپنے پروردگار سے کیا؟ انسان کا اپنے ماحول سے کیا تعلق ہو؟ انسان کے افعال و خیالات کیا ہوں؟ اس کا اپنے افعال اور خیالات سے کیا ساتھ کیا رہا ہے؟ انسان کے جذبات و خواہش اور کے خواہشات کیا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اس بنیادی مضمون سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان تمام موضوعات سے بحث کی ہے۔

اسلام میں دو قرآنی مجید نے بنیادی موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مختلف اہل علم نے مختلف اہل زمین و آسمان کی کوشش کی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید کے اساسی موضوعات یا بنیادی مضامین کہہ سکتے ہیں۔ ان اساسی موضوعات یا بنیادی مضامین کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات ایسے ہیں جن کا براہ راست قرآن اہل مباحث میں سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ قرآن انسان کے مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔ انسان ان کے مشاہدہ کر کے ایک خاص حقیقت کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ اس اہل ان کے بعد اس کے لیے دوسری بہت سی چیزیں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بطور مثال و شاہد ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید سائنس اور علوم تجربہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ قرآن مجید سائنسی ایجادات سے ہمہ جہت معاون بننے کے لیے جیسا گیا ہے۔ یہ عام انسان اپنی عقل اور تجربے سے نہ کر سکتے ہیں۔ یہ سائنس کا کام ہے۔ جب قرآن مجید ازل نہیں سوا تھا اس وقت بھی نور و خیر کا یہ تعلق باقی تھا۔ اور جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے ان کے لیے قرآن مجید میں وہ بھی ملتا تھا۔

اس تمام پھر سائنسی حقائق ایسے ہیں جن کا مشاہدہ انسان بروقت کر سکتا ہے لیکن ان سے وہ سب حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید ان سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم کہیں یاد دہانی

کے طور پر قرآن مجید میں بعض ایسے پوائنٹس بھی ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں، کیماں کہ کس، تعلیمات اور طبی علوم میں اہمیت رکھتے ہیں ان کو قرآن پاک میں اس لیے کیا گیا کہ ان چیزوں کو انسان بہ وقت و جہاں ہے۔ ان پر انسان دراندوز و مکر سے کام لے تو ان کے ذریعے سے انسان ساری سے ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے جو قرآن مجید انسان نے ان تین تین سرائی بنا ہے۔ ان دواہب اور حکمتوں کی وجہ سے ضررنا بعض ایسے مسائل بھی قرآن پاک میں آ گئے ہیں جو اس پر اصل مباحث سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں، لیکن ان مسائل سے بحث کو سمجھنے اور ان کا ادراک حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین مختلف اہل علم نے مختلف ادوار میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک اندازہ صرف یہ کہ ان اللہ محدث دہلوی کا ہے جس کی طرف میں کثرت و شمار کروں گا جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا صاحب قرآن مجید نے ان مضامین کو کس نہج سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ "تذکیر" کا استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہیں یہ دلائل اور یہ حقائق لیے استعمال کیا یا کہ قرآن مجید نہ صرف سابقہ مالی کتابوں میں اپنی جگہ برائت الہی کی بنا پر اپنی ہے بلکہ خود قرآن مجید نے اپنا پڑھا لیکن اور ان ہی تعلیمات کی اس میں بار بار یہ دوبارہ سرائی کی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے مضامین کے سوتی، سبکی، سبکی، سبکی کا لفظ برعکس ہے۔

شاہ صاحب۔ مکرز دیک قرآن مجید کے بنیادی مضامین یہ ہیں۔

۱۔ تذکیر یا حکایت اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد دلانا۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم اور بنیادی مضمون ہے۔ امت مسلمہ میں جو حضرات قرآن مجید کے اس مضمون میں زیادہ دلچسپی لیتے رہے اور جنہوں نے قرآن مجید کے اس پہلو پر گہرائی سے غور کر کے ان احکام کو زیادہ مرتب کیا وہ فقہائے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان حضرات نے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان احکام کو اپنی زندگی کا ایک اختصاصی مضمون بنایا اور فقہاء اسلامی کا ایک وسیع ذخیرہ و چوری لاہری کی شکل میں مرتب کر کے رکھ دیا۔ یہ انہی احکام جو قرآن مجید میں بیان ہوئے جن کے مزید تحصیل حدیث میں آئی اور جن کے بارے میں مزید شرح و بسط سے فقہائے اسلام نے کام لیا اس کو شاہ صاحب نے چار اہم ذیلی موضوعات کے ذیل میں بیان کیا ہے۔

۱۔ ایک عنوان ہے عبادات کا، یعنی وہ اعمال جو انسان اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔

۲۔ دوسرا عنوان ہے معاملات کا۔ یعنی وہ احکام جو انسان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ ان احکام میں انسان کی گھریلو زندگی، نکاح، طلاق، قریہ و فرودست اور جنگ، صلح وغیرہ کے قوانین شامل ہیں۔ معاملات میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو قانون کا موضوع بھی جاتی ہیں۔

۳۔ احکام کا تیسرا شعبہ شہادہ صاحب کے نزدیک تدبیر منزل ہے۔ یعنی انسان کی مادی زندگی کی ترتیب اور نظم۔ یہ خاندانی روابط کا وہ معاشرتی پہلو ہے جس کی پاسداری کر کے ہی خاندان اور معاشرہ کے اداروں کو کامیابی سے چلایا جاسکتا ہے۔ خاندانی اور معاشرتی روابط کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو قانونی حقوق و فرائض کا ہوتا ہے۔ جن کے حصول اور رادری کے لیے انسان ہر مدت میں جاتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی گھریلو زندگی کے بے شمار امور ایسے ہوتے ہیں جو عدالتی چارہ جوئی کے بجائے آپس کی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی سے چلتے ہیں۔ ان کے لیے آدمی ہر وقت حدانوں کا رجحان نہیں کرتا۔ آپس کے حقوق و فرائض کو سمجھتا اور ان کا خیال رکھتا ہی خاندانی اور معاشرتی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔

۴۔ چوتھی اور آخری چیز تدبیر بدن ہے۔ یعنی حکومتوں کے نظام کو چلانا اور اس میں ہدایات اور رہنمائی فراہم کرنا۔ یہ چار بڑے شعبے ہیں جنہیں شہادہ صاحب احکام کی چار بڑی شاخیں قرار دیتے ہیں۔ گویا تذکیر باحکام اللہ جو قرآن مجید کے پانچ بڑے موضوعات میں سے ایک ہے۔ مذکورہ بالا چار زمینی شاخوں پر مشتمل ہے۔

شاد ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید کا دوسرا بنیادی مضمون مختصر یہ ہے۔ مختصر سے مراد یہ ہے کہ دوسری اقوام یا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے جو نکال ہو اس کا اسلوب کیا ہو، اور اس کے قواعد اور مندرجات کیا ہوں۔ اس نکال یا قرآنی اصطلاح میں مختصر کا ایک خاص اسلوب قرآن مجید میں آیا ہے۔ دوسری اقوام کے غلط عقائد پر تبصرہ، ان غلطیوں کی اصلاح، حیران کی جگہ صحیح عقائد کی یاد دہانی، اگر ان کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اس اعتراض کا جواب اور اعتراض کی کڑوری کی وضاحت کردہ اعتراض کس غلط فہمی پر مبنی ہے اور اس غلط فہمی کی تشریح۔ یہ

ساری چیزیں خاصہ کے شمس میں آتی ہیں۔ علماء اسلام میں وہ حضرات جو اس مضمون سے زیادہ
وفاقی رکھتے تھے اور انہوں نے اس پر باوجود وہی وہ متکلمین اسلام کو کہتے ہیں۔ خاصہ کے شمس
میں قرآن مجید نے جہاں جہاں ضرورت سمجھی ہے وہاں گراؤ فرقوں کے ساتھ کی ترویج بھی کی ہے۔
گراؤ فرقوں میں قرآن عظیم نے جہاں بہت اہمیت دی ہے۔ ان میں سے دو کا ذکر
اختصار کے ساتھ کی جویگا ہے۔ یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں میں گمراہی کی کون سی شکلیں رائج ہیں
اور ان کے اسباب کیا تھے۔ اسی صریح طور پر ان میں گمراہی کی کون سی شکلیں رائج ہیں اور ان کے
اسباب کیا تھے۔ ان سوالات پر قرآن مجید میں جامع مباحث موجود ہیں۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد قرآن مجید میں مشرکین کے عقائد پر تبصرے ہیں۔
مشرکین میں وہ تمام اقوام شامل ہیں جو بت پرستی کے یں نہ کی مرض میں گرفتار ہیں اور کئی قسم کی
غریب کی کولی بی بی ہونے لگی ہیں۔ ان سب کو مشرکین کے ایک عمومی زمرہ میں رکھا گیا ہے۔
چوہا اور آخری زمرہ منافقین کا ہے۔ قرآن مجید کی مدنی سورتوں میں ان کی زیادہ
تفصیل ہے۔ خاص طور مدنی دور کے اہم واقعات مثلاً غزوہ احد، واقعہ ابک، غزوہ بدر، مسیح اور
غزوہ اہزاب کے ضمن میں منافقین کا ذکر قدرے تفصیل سے پایا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان
کے اندر خفاق کا جو سرش پیدا ہوا وہ کیا نگر پیدا ہوا اور ان کے کیا اعمال اور حرکات تھے۔ یہ طرز عمل
کس طرح اور ان اسباب سے پیدا ہوا۔ اور مسلمان ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ چاروں طبقوں سے
نہایت فرقتے ہیں جن پر قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے اور یہ خاصہ کا خصوصی موضوع ہیں۔

تیسرا مضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب تذکیر ہا کا، اللہ کے عنان سے یاد
کرتے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے توحید اور عقائد کی ایک مجموعہ اٹھان شعبہ ہے۔ ایک اعتبار سے یہ
عقائد کا ایک پہلو ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے اپنی انفرادی شان بھی رکھتا ہے۔ اس سے نہ
اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس کی قدرت کاملہ اور بندے پر اللہ تعالیٰ کے جو خاص نعمات ہیں ان کا
تذکرہ اور یاد دہانی خود اپنی جگہ ایک لذت کی حامل ہے۔ بندہ کو اپنی نعمتوں سے سرفراز
کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے جو عجیب و غریب نمونے دکھائے ہیں ان کو
قرآن مجید میں آلاء کے جامع لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان سب کی مسلمان یاد دہانی اللہ کی طرف سے
ہے تاکہ ان لوگوں میں خود غرضی نہ رہے۔ ان آلاء کی عنکبوتوں کا احساں کرنے اور یوں اپنے اللہ

شکر کا جذبہ پیدا کرے۔ جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو ہر عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ اور یہ سہولت کا اہل ہوا اور انسان کو اس طرح لگائی راستہ پر عمل پائے جو قرآن مجید کی ساری تعلیم ہے۔

تہہ کیا جاتا ہے۔ اند میں روئے تھیں۔ محی شمل ہیں برو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے سے تیار کر دی تھیں۔ تحقیق آدم سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو سامان تیار کیا ہوا تھا اور اس کے زمین پر انسان کی راحت اور آرام کے جو اسباب فراہم کر دیے تھے ان کا تہہ کر دیا گیا تھا۔ آج مجید میں موجود ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی خدمت کے لیے چاند، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر، ہوا، پانی، جمادات، نباتات، اور حیوانات سب موجود تھے۔ ان سب کو پیدا کر کے آخر میں انسان کو بھیجا گیا کہ اب سارا کچھ تیار ہے، جاؤ اور منصب خلافت منجوالہ۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے چوراما گیا تیار کیا۔ لیکن بعد ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے اتار دیا گیا۔ اب آپ جو کر چاہیں سب کچھ اور اپنی ذمہ داری سنبھال لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دینچیں ہیں۔ ان کے کتب سب نعمت کے وہ گہرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے سے تیار کر رکھے تھے۔ ان کا وہ بھی تہہ کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا تصور انسان کی عقل کی صفات سے مستطیع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انسان ان کے نعمت سے مستفیض ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمت کے حقیقت میں ان نعمت و رحمت و احسان کی صفت و رحمت وہ چند اہم صفات ہیں جن کی برکات و ثمرات کا مشاہدہ وقت پر انسان کر سکتا ہے۔ جن کے ثمرات سے ہر وقت ہر انسان مستفیض ہو رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عمومی نعمتوں کی یہ دہائی، یہ حضرت شاہ صاحب کی نظر میں قرآن مجید کا تیسرا ایذا کی مضمون ہے۔

قرآن مجید کا یہ تیسرا ایذا ان مضمونوں وہ ہے جن کو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ یلہ اللہ کے اہم سے دیکھتے ہیں۔ یعنی زمین پر انسان کے رہنے کے فائدہ نظر سے انسانیت کی ساری اور ان کے قیام و رفور۔ ماضی میں جتنے اشیاء انسان کو دے رہے تھے ان سے انسان ہوتا ہے، ان کے انعکاس۔ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے اچھے بات کو اختیار کرے اور برے سے بچے۔

پانچواں اور آخری مضمون جو شاہ صاحب نے نزدیک قرآن مجید کو دنیاوی مضمون ہے وہ تہہ ہر باہر موت و ماحول و موت ہے۔ یعنی موت اور موت سے جدا کرنے والے تمام واقعات کی یاد

دہائی۔ ملاں تو یہ عقائد کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ایک بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے اس لیے اس کو ان نشیمن کروانے کا قرآن مجید میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر شاد صاحب نے اس کو ایک الگ بنیادی مضمون کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔

یہ حضرت شاد ولی نقض صاحب کے بیان کردہ علوم قدسہ ہیں۔ جن میں انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو ایک خاص انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنی سمجھ کے مطابق اگر جائزہ لیں تو شاد صاحب کے جان کردہ علوم قدسہ کی طرح ہمیں بھی قرآن پاک میں پانچ بنیادی مضامین نظر آتے ہیں۔ ان پانچوں میں سے ہر مضمون قرآن مجید کے ہر صفحہ پر بالواسطہ یا بلاواسطہ موجود ہے، جس کا ہر چہری خود مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس سے کل دہائی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ اس کی کل حیثیت بیک وقت قرآن کے قاری کے سامنے رہے۔ اور قرآن مجید کی کوئی اہم چیز کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ خاص طور پر جب قرآن مجید میں کسی خاص پہلو کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہو تو بغیر چیزیں بھٹکتی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائیں، بلکہ ان پر بھی نظر رہے۔

ان میں سب سے پہلا مضمون عقائد کا ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ قرآن مجید کی تعظیم کا وہ حصہ ہے جو انسان کی فکری سرگرمیوں کو مثبت اور با معنی بنوتہ مطلق کرتا ہے اور اس کے فکری مشاغل کو صحیح خطوط پر منتظم کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کی بنیادی قوتیں تین ہیں۔ ایک عقل اور فکری قوت ہے جس کا مرکز و ماخ ہے۔ دوسری اس کے احساسات اور جذبات کی قوت ہے جن کا مرکز دل ہے اور تیسری قوت اس کے ظاہری اعمال ہیں جن کا مظہر انسان کے اعضاء اور جوارح ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانی سرگرمیاں انہی تینوں میں سے کسی ایک کے دائرہ میں آتی ہیں۔ بعض ہولناکیاں عقلی اور فکری قوت کا سرکاری ہوتی ہیں، جسم سمجھ نہیں رہتا۔ جیسا امام شافعیؒ والے واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ جھہر ساکت بستر پر لیجے ہوئے ہیں لیکن ان کی عقل مسلسل کام کر رہی ہے۔ اور صبح تک بیٹکڑوں مسائل مستندہ کر چکی تھی۔ اسی طرح بعض اوقات دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے مگر جسم پر کچھ ظہور نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جسمانی اعمال ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو نظر آتے ہیں۔

ان میں سے جو چیز انسان کی فکر سے تعلق رکھتی ہے اس کو منجانبہ نرنا منجانبہ کہلا کام ہے۔ عقیدہ کے منتفی ممتی بہت دلچسپ ہیں۔ ان مسائل سے عقیدہ کی نوعیت ماں کے دائرہ کار اور اس کے مقاصد کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کے بارے میں جو بنیادی سوالات کسی انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ انسان اس کائنات میں بس ایک بھی کوئی نظام وضع کرے مجھو پیسے یہ طے کرے کہ کائنات زندگی میں انسان کا بنیادی کردار کیا ہے۔ وہ کبوں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ جب تک ان سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں ملے گا اس وقت تک اس کا بنیادی کردار متعین نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے ماحول سے اپنا تعلق معصوم ہو۔ اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کو یہاں کتنے دن رہنا ہے اور پھر کہاں جانا ہے۔ یہ سب کچھ جانے بغیر نہ کوئی وہ یہ طے کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کوئی نظام تشکیل دیا جاسکتا ہے۔

ان میں آپ نے یہ کہیں کہ کل سے آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں آیا میں اور کام کریں تو آپ کے لیے وہاں اس وقت تک کام کرنا دشوار ہوگا جب تک آپ کو معلوم نہ ہو۔ آپ کا دوسرا کیا کام ہوگا۔ کیا عہدہ ہوگا اور کتنے دن آپ کو وہاں رہنا ہوگا۔ مگر کے آگے آپ جو اہدہ دیوں گے اس پر توجہ طلب اور ملازمین کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ ان سوالات کا جواب معلوم کیے بغیر آپ کے لیے کوئی کام بھی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں میں بھیجا تو اسے ان بنیادی سوالات کا جواب مرحمت فرمایا جسے ضروری سمجھا۔ اب ان بنیادی سوالات کے جواب میں تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اور عقائد میں ہی ممکن ہیں۔ پوچھی کوئی شکل ممکن نہیں ہے۔

ان سوالات کا جواب دینے کی ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھ نے جنہیں میں نے پیدا کیا وہ عقلی ہے اور سب اپنے ذہن سے کام لیں اور اپنے لیے ایک نظام زندگی بنائیں۔ لیکن اس صورت میں لازمی نتیجہ ہو جاتا۔ جو انسانہ بنی معاشروں میں اگل رہا ہے کہ جتنے دماغ ہوتے اتنے ہی تصورات ہوتے اور جتنے تصورات ہوتے اتنے ہی نظام زندگی ہوتے۔ نظام زندگی جو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظم کی ایک زنجیر پر دے دے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی بنائے۔ اس لیے یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں فرمایا۔

یہاں ذرا ذخیرہ کردہ انسانی دماغ کی حدود و قیود کو بھی دیکھ لیں۔ انسانی دماغ ایک پیچیدہ

طرح ہے وہ یہ انسانی کمپیوٹر اتنا sophisticated نہیں ہے کہ ابھی تک اس سے ایسا کوئی کمپیوٹر نہیں بنایا جاسکا۔ آج تک بننے والے سب کمپیوٹر اسی انسانی کمپیوٹر کی نقیصہ ہیں۔ اس میں انسانی دماغ ہے اور کمپیوٹر اس کی نقل ہے۔ نقل بھی ابھی اس کے برابر نہیں ہوسکتی۔ لیکن اس طرح ہر کمپیوٹر کسی نہ کسی ڈیٹا کا متاج ہوتا ہے اسی طرح یہ کمپیوٹر بھی ڈیٹا کا متاج ہے۔ اگر کسی کمپیوٹر کو فراہم کیا جائے والا ڈیٹا درست ہے تو وہ کمپیوٹر بھی درست جواب دے گا۔ اور اگر اس کو غلط فراہم کیا جائے والا ڈیٹا غلط ہے تو کمپیوٹر بھی غلط جواب دے گا۔

آپ دنیا بھر سے بہترین کمپیوٹر ترقی کر کے لائے ہیں وہ اس میں غلط معلومات ڈال دیں، مثلاً آپ اس میں یہ فیڈ کریں کہ آپ کا نام چشمہ چشم ہے اور آپ کے والد کا نام چاند الہی ہے تو بڑے سے بڑے کمپیوٹر میں بھی ”مطلوبات“ محفوظ ہو جائیں گی۔ اب جب بھی آپ کمپیوٹر سے دریافت کریں گی کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ آپ کا نام چشمہ چشم اور آپ کے والد کا چاند الہی بتائے گا۔ اس میں کمپیوٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک اور تازہ معلومات دے رہا ہے۔ اسے صرف اس میں غلطی نہیں ہوا جاسکتا۔

یہ کہ جانی دماغ کے کمپیوٹر کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ صحیح معلومات ڈالیں گی تو یہ کمپیوٹر صحیح جواب دے گا۔ اور اگر غلط معلومات ڈالیں گی تو غلط جواب دے گا۔ اگر کمپیوٹر میں سہ سے کئی معلومات ہی ڈالی جائیں اور اس سے پوچھا جائے تو وہ اس سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ سادگی و سہولت اس میں ہی آتی رہی لی، اس لیے کہ جس ڈیٹا کی ضرورت تھی وہ فراہم نہیں کیا گیا۔ اس مسئلہ سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ انسانی دماغ اور عقل کی فہم کتنی سہولت کا جواب نہیں دے سکتے۔ انسانی دماغ سے جواب لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پہلے سے درست معلومات کا ایک مناسب اور ضروری ذخیرہ موجود ہو۔

دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ دنیا میں کون سے لوگ تمام انسانوں کے تمام سوالات کے جوابات دینے جائیں گے اور اس کا نکتہ میں انسانانہ مقام و مرتبہ کے بارے میں جو سوالات اور شبہات انسانوں کے دماغوں میں آ سکتے ہیں ان سب کا حل فراہم کر دیا جائے کہ جانے کا۔ اگر یہ لوگوں اختیار کیا جاتا تو لازماً اس کے دو نتیجے نکلتے۔ ایک نتیجہ تو یہ ہوتا کہ ہر انسان کا دماغ بے کار اور بے مصرف ثابت ہو جاتا اور اس کی حیثیت فیہ راجوت ہے۔ دوسرا یہ کہ

ہوتی، اور سے محض ایک شہین کی طرح چاہ جاتا۔ خدا مل اللہ تعالیٰ کی بخشی مخلوقات ہر سنے مشاہدہ میں آئی ہیں ان میں شاید انسانی دماغ نے اونچی دئی چیز اب تک پیدا نہیں کی تھی ہے۔ اس لیے کہ انسان بہترین مخلوق ہے اور بہترین مخلوق اپنے دماغ میں کی چیز سے ہے۔ اس دوسری صورت میں یہ انسانی دماغ نے کارٹھنہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ کرس توہین کا دوسروں کی تہذیب لکھتے کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی مختصر اور جامع کتاب لے بجائے ایک پوری مائتوبی کی مائتوبی فرماتے جو شاید کئی ہزار ہلکتی لاکھ کتابوں پر مشتمل ہوتی۔ نہ اس کتاب کو انسان یا کرکتے اور نہ ہوں آسانی سے ہدایت حاصل ہوتی جس طرح قرآن پاک سے حاصل ہوتی۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے براہین بھی اختیار نہیں فرمائی۔ ان دونوں امکانات کے مابین قبول قرار پانے کے بعد ہر تہذیب اور دوسری تہذیب بھی تھا نہ ان تمام بنیادی مسائل تک کا جواب دے دیو جائے جو انسان خود اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، جن چیزوں کا وہ تجربہ نہیں کر سکتا، جن امور کا وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا، اور جن باتوں کو وہ حواس خمسہ سے تصور نہیں کر سکتا۔ ان سب کے بارے میں قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ پھر ان جو باتوں کے بارے میں انسان کی عقل کو آزمادہ دئی گئی ہے کہ جہاں تک جانتے جاتے ہیں جہاں تک رہنمائی ہو رہی ہے انہوں اور فکر کے گھوڑے و دروازے، بھر و دھنک، سید ان اس کے سامنے کھلا ہوا اور تہذیب تک وہ جانتے ہیں۔

یہ تیسرا وہ تہذیبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختیار کیا۔ اسی تیسرے تہذیب کو نظریہ اور مربوطہ انداز میں بیان و واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے عقیدے کی اساس اور اس کے بنیادی اصول و مظاہر ادا کئے۔ عقیدے کے معنوی معنی ہیں مگر وہ عقیدہ بھی وہی ہے۔ جب آپ او رہیں میں گئے، اگر کہ ان دونوں کو ایک ہی دین اور پھر آپ کو بھیج کر مشہور دین کر دیں تو اس منہوٹا گروہ کو عقیدہ کہتے ہیں اور بہت سی رہیں کو جو کہ ایک بنادی تو نہیں عقیدہ کہتے ہیں۔ اس سوال پیدا ہوگا کہ اس عقیدہ کا کیا تعلق ہے اور دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ نسبت بڑی غیر معمولی اور بڑی دلچسپ نسبت ہے۔

اگر آپ سے کہا جائے کہ کیا ایسے جڑے ریگستان میں سفر کر کے منہوٹا مقصود پر پہنچ جائیں گے جس نہ راستہ کی واضح نشان دہی ہو اور نہ یہ پتا ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ یہ فاسفانہ ہو

کہ اس ریختان کے ایک طرف منزل مقصود ہے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہو گا کہ منزل کس طرف ہے۔ ہر سمت ایک جیسی نظر آئے گی۔ اگر اس ریختان میں آپ کو راستہ نہ بتایا جائے تو انسانی ذہن بری طرح بھٹک جائے گا۔ عقیدہ سے سرزد و ریزاں ہیں۔ جن کو باندھ کر کسی خاص راستہ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ چلنے والا خود ہی چلا ہے اور سبوں کا کام صرف راستہ کی نشان دہی کرنا ہے۔ جو ان رسیوں کے اندر اندر چلے گا۔ وہ راستہ پالے گا اور جو رسیوں کے اندر نہیں چلے گا وہ صحیح راستہ نہیں پالے گا۔ صحرا کی وسعتوں اور ریختان کی پہاڑیوں میں گم ہونے سے چانے کے لیے جس طرح راستے کی نشاندہی کی جاتی ہے اسی طرح فکری صحراؤں اور عقائد کے ریختانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کی نشان دہی کر دی ہے۔ یہی راستہ عقیدہ کہلاتا ہے۔

اسی طرح ہماری فکر بھی ان صحراؤں کی وسعتوں میں گم ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ عقل کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے دونوں طرف نشان لگا دیا گیا ہے۔ اس سے ایک واضح راستہ تشکیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سمجھنے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر آپ جتنا مرضی چلنے جائیں آپ کے لیے منزل مقصود پر پہنچنا آسان ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ کو بیان کر کے انسانی فکر کو ایک واضح راستہ اور صحیح عطا فرمایا ہے۔ یہ راستہ اتنا واضح ہے کہ سوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ایک ایسا راستہ لے کر آیا ہوں جو نہایت سیدھا ہے جس پر کچھ بندہ کر کے بھی چلا جائے تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ یہ بہت آسان راستہ ہے۔ انتہائی نرم ہے۔ راستے میں کوئی ایسا پتھر نہیں ہے۔ جب سمجھانوں کے لیے راستہ بتایا جاتا ہے تو اسے صاف اور نرم بھی رکھا جاتا ہے۔ چٹانوں پر سے پھلٹ کر تو مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس راستہ میں اتنی روشنی ہے کہ نیلوا کھنڈھا۔ اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جیسے اس کے دن۔ اس راستہ میں کوئی الجھن اور پریشانی نہیں۔ یہ راستہ ذہنی فکر و مثبت اور قلبی ریح پر ڈالنے کے لیے قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔

عقیدہ کی نئی بنیادیں ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ حیدر، راستہ اور معاد۔ معاد کے لغوی معنی ہیں وہ جگہ یا وقت جہاں آپ کسی سے ملاقات کا وقت قرار نہیں۔ معاد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اور ہر قوم سے ملاقات کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس ملاقات کی تعمیرات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وہ حیدر، راستہ اور معاد کا آپس میں گہرا

منطقی ربط ہے۔ وہب انسان کا ذات پر تصور ساما بھی غور کرنا ہے تو اس نتیجہ پر پہنچنا ہے کہ اس
کا ذات ذائقہ خالق ہوتا ہے۔ یہ اور ہے۔ اگر خالق مبدوء و مکسوم بھی ہے۔ اس کو بڑا ذات
و شمس ہوتا چاہیے، کوئی بے عقل اور ناتوان تو یہ سارا نظام اس طرح نہیں پیدا کرتا جس طرح جلی ربا
ہے۔ جب وہ وہب خالق ہو گا تو وہ بھی وہی ہو گا۔ اس لیے کہ وہ اس کا مدد نہ کرنا کر ایک جانب
جڑے نہیں کیے بلکہ ہر وقت درہر لمحہ اس کو چلا بھی رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ طے کے نتیجہ کا ذات پہلا
مکمل نہیں ہے۔ اس طرح وہ ساری الحی صفت حروف و قوت مجید ہیں، ماسی میں پہنچا ہوا ہے اور
اس ایک عقیدہ کے منطقی نتیجہ کے طور پر ایک ایک کے سامنے آتی جلی جاکر گی۔ اور اس کی عقل
جیسا کہ تسمیر رہتا بھی جائے گی۔ (بعض یہ بھی ہوتا ہے) غرض عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرے گی۔

جب ایک دفعہ ایک کاغذیہ اخبار ان سے ملے اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بیمار کا مرگئے نہ رہے۔ تب ہر جگہ اسی کی مرضی چل رہی ہے۔ آفتاب اور ماہتاب اس کی مرضی کے بغیر ذرا نہ اڑ سکتے، کائنات کی کوئی قوت اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی تو ہم کیسے اس کی مرضی کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں، ہم ایسے کبوتر ہیں کہ چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ عرصہ دراز قیام کرنے سے دراصل درج ذیل باتیں سمجھنا ضروری ہو گئی۔

جسب نبوت اور رسالت پر علم و تدبیر شروع کر دی گئے تو یہ سوائی بیوقوفانہ فکر نہ کیا۔
 ہوں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہوگا۔ اور جو یہ کاربندوں۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔
 ہوگا۔ تو یہاں سے معذور۔ یقیناً یہ بات ہوگی۔ مگر یہ یقیناً اللہ تعالیٰ میں نہ صرف کسی معذور مرد کا
 ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ بھی ہے۔ ایک پر یقیناً تو ہے قربانی۔ یہ بھی افسوس
 کہ ان کے یقیناً آقاؐ کا ہے۔ قرآن مجید میں اس سارے تصور کو غرض ہو انسان کی فطرت کا لفظ نہ
 بتایا گیا ہے۔ لہذا میں صرف بنیادی چیز کے بتائی گئی ہیں۔

قرآن مجید کوئی ظلم اور ستم کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانی اصول و مرقعہ کی بنیادیں بتائی گئی ہیں، جو انسان کے طرز عمل کی بنیادیں بنی گئی ہیں۔ اور بلاشبہ حق ہے۔ جسے معطلات میں انسان کو آزار دہی حاصل ہے۔ حقیقت کو جو اور واضح تراز میں سمجھنا اور سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی حدود و دھار، جو بیان کرتا ہے، حق و باطل، جدید و قلع کے مباحث مقبول و

نہی اور کی زبان میں بیان کرنے میں مدد تو دے سکتے ہیں اور ان سے یہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے لیکن ان کو عقیدہ والا؟ نایاب اور مست نہیں

انسانی عقل و فکر کا اللہ تعالیٰ نے دو کواکب ہے، اس پر زندگی قدس ہے، دنیوی زندگی اور
اسے مناسبت اور کاپیڈ ضرورتوں کا چاہیے عقیدہ ہے چاند و مقررہ ان کے انسانی عقل کو ان
مناسب حدود کا پابند کر دیا ہے۔ ان جذبہ نیوں میں عقل نہیں ہیں۔ یعنی ان انسانی جذبہ نیوں
میں عقلی ذہن و شعور و اخلاقیات منزلی نہیں ہے۔ ان کے پاس عقل کی شکل نہ ملتی ہے ان کی زبان انسانی فکر
پر طرہ بھنگی ہے اور مسلسل جھگڑاں ہیں۔ جو سو ان پہلے دن انہوں نے کئے و آج بھی اٹھائے
جا رہے ہیں۔ مغربی افکار کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں تو پتا چلتا ہے کہ مغربی فکر نے یہ نقطہ نظر و فکر و فلسفہ
اتے ہیں اور ان پر ان تمام مسائل پر بحث اور حکام پر ان ضرورتوں کی بحث ہے جو دراصل ان سے پر اداس
اکھوں پارہ پر بحث ہے کچھ ہیں۔ ان فکر کی عقلی مسلسل اس کو اب میں پھنسی دیتی ہے جہاں وہ تین
ہزار سال سے پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس مسلمان عقائد میں کی بنیاد اور اس سے آپ ہی دیتی
ہے۔ اس لیے یہاں وہ مغربی انجینئرز پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان عقائد
آپ ہی کے باوجود اسلامی فکر کے اعتقاد میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ انسانی فکر میں جتنا تنوع
ممكن ہے وہ عقیدہ کے بازو میں رہتے ہوئے اسلامی فکر میں موجود ہے

دس قرآن مجید توحید کے بنیادی عقائد کا ذکر کرتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ بات بھی
رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، ضعیف میں کوئی کن راستوں سے گراہیاں
کئی ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ایسی گراہیوں کو پھیلے رکھ دیا جائے۔ مثال کے طور پر
ہندی پر تو قوم کرناڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ ان کو رد و حاکم میں جو ہندوؤں کے نامور مفکر اور
سیویں صدی کے بہت بڑے فلسفی تھے اور ہندوستان کے صدر میں رہے انھیں اپنے تمام جہل و عقل
اور تعلیم کے باوجود یہ بات بالکل عجیب نہیں لگی کہ ان کی قوم کرناڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔
انہوں نے پہلی کتاب تدریس فلسفہ میں اپنے عقیدہ کی یہ صرف تفسیر تو جب تک کہ کلام بت پستی
کا عقلی دفاع کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے مطلق کی صفات اور اس کے خواجہ
اسنے زیادہ ہیں کہ ان کا صحیح تصور واضح کرنے کے لیے اسے بہت سے خداؤں کا ماننا ضروری ہے۔
یہ عقائد بھی ان کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی دانش میں اپنی قوم کے شرکاء کو یہ کی عقل

تعبیر کرنے کی کوشش کی کہ خدائے کبیر کو سمجھنے کے لیے اس کے نام و احسی و وجود اس کا نام ہے۔ ضروری ہے۔

آپ نے ہندوستان کے نامک کے نکت پر تری مورقی کی تصویر دیکھی ہوگی۔ یہ ہندوستان کا سرکاری نشان ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم کی رہائش گاہ کا نام بھی تری مورقی پاؤس ہے، حالانکہ پیسہ وہی دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ وہ سکولر ہیں اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام مذاہب کو براہِ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تری مورقی سے مراد خدا کی شین بنیادی صفات اور ان کے مظاہر ہیں۔ خدائے خالق، خدا لکھی، خدا نے سمیت۔

قرآن مجید نے اس غلط عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ خالق کائنات ایک ہی ہے، البتہ اس کے بہت سے خوبصورت نام ہیں۔ قرآن مجید میں صفات کی اصطلاح بھی استعمال نہیں کی گئی، بلکہ اسماء الحسنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاکیزہ نام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے اسے کسی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ہم نے اسے اپنے ہاتھ اور ذوق پرستی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ زمین میں سونل پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کون کتنا ہے، زمین کے صحرے بنا لیے۔ کھجور ہے کہ نہ عربوں میں کوئی شخص یہ لٹول اور بیہودہ عقیدہ رکھتا تھا، نہ عرب میں آج، دو گنہ مذہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ لیکن ایک قوم دنیا میں موجود ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارا اسماءِ رام کی ایل ہے۔ رام نے کھیل کے طور پر یہ کائنات پیدا کی ہے اور یہ جن بنی ہے۔ یہ دنیا اس نے خوش طبعی اور وقت گزاری کے لیے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کو توڑ پھوڑ دے گا۔ جیسے بچے ریت کے گھر بناتے ہیں، ان سے دل بھرتے ہیں اور جب وہ بھر جاتا ہے تو ان کو توڑ پھوڑ کر دوسری دلچسپ سرگرمی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ہندو طہ اسماء کے نزدیک اس تصور کی بنیاد پر کائنات کا پورا نظام بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس مہمل نظریہ کو ایک لفظ میں ستر کر دیا کہ یہ ساری کائنات حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اس کی بنیاد میں کوئی غیر مجیدہ عنصر یا عنصر شامل نہیں ہے۔

بیہودہ پر ہمیں یہ عقیدہ نہ جانے کب سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن فضا

حقوق کو پیدا کیا اور اسے دن ظالم مخلوق کو پہچاننا اور تیسرا۔ دن ظالم حقوق کو پہچاننا۔ اس طرح
 ہر دن کی مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ساتویں دن اس نے آدم کو کیا انعام باللہ وہ عمل
 کیا۔ قرآن مجید نے ایک لفظ میں اس سے تصور کو غلط قرار دے دیا۔ وہ یہی بحال ہے۔ اور
 ان سب کو پہچان کر کے تھا کہ نہیں۔

چند مثالیں ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے ایسے دیکھ کر
 الفاظ میں بڑے بڑے، بڑے بڑے اور کافرانہ تصور کو غلط قرار دیا۔ یہ سب ہے، قرآن مجید
 نے عقائد کی وضاحت اور نصیحت کے لیے اختیار کیا ہے، انسانی غمیں میں متعین کرنے کے لیے
 گویا یہ راستے مقرر کر دیے۔ جہاں جہاں سے انحراف کے راستے کھنکھاتے تھے وہ راستے بند
 کر دیے۔ جہاں کہیں گمراہ تھے اور انسان کا پاؤں ڈھنسی سکتا تھا وہ گمراہی اور سواری بند کر دیے۔
 ایک اور چیز جو کہ بڑے بڑے میں خاص طور پر قرآن مجید میں آئی ہے جو ماضی میں
 بڑی غلط فہمی کا ذریعہ بنتی رہی ہے۔ اس باب میں اگر انکھن پڑا ہو جائے تو انسان بہت سی غلط
 فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی انسان کو اپنے بارے میں ہو جاتی ہے۔ کبھی سمجھتا
 ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو اپنے کو خدا سمجھ کر فرعون بن جاتا ہے۔ ہزارے اس زمانے میں بھی
 ایک افریقی ملک کا صدر تھا اس کے سامنے والے اس کو خدا سمجھتے تھے۔ ہر بیچ اس کا یہ دو کھانا
 عبادت سمجھا جاتا تھا۔

اس کے برعکس کبھی ایک اور غلط فہمی انسان کو یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو
 کیمزوں کوڑوں سے بھی بدتر ہوں۔ دنیا کی ہر چیز مجھ سے بدتر اور افسوس ہے۔ ہر چیز جو مجھ سے
 افضل ہے۔ ہر دیر سے لیے خدا ہے۔ ہر چیز جو مجھے نقص یا نقصان پہنچائے وہ میرے لیے خدا کا دہرہ
 نہ بنتی ہے۔ وہ بندہ ہر چیز کی بوجھل کا درخت ہو، گائے اور جتنا کہ دیر یا ہوں۔ ان سب کو جو مجھ پر
 کیا ہے۔

قرآن مجید نے ان دونوں غلط فہمیوں کی تردید کر لی اور بتایا کہ انسان کو درجہ نام نے
 اپنی تمام مخلوقات سے بلند کیا ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم علیٰ ہر والسحر وادھنا
 ہم من الطیبات وفصصناہم علی کلہم من حیثہم۔ یعنی ہم نے تم آدم کو کرم کیا،
 ہر دیر میں ان کو سواریاں عطا کیں، ان کو پاکیزہ اور شہری چیزوں پر مشتمل ذائقہ عطا فرمایا اور اپنی

بہت سی مخلوقات پر ان کو بڑی مصلحت اور برتری تھی۔ لہذا جب ہم نے آرام دھا کیا ہے تو دین کی کمی چیز کو جو خدا مقرر کیا ہے اس سے کم اور بد بلند ہے اور ہر چیز خدا سے ہے۔ حق کی نفی ہے۔

اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نے فیک شخص کو تو خدا مانا ہے تو دیا ہے۔ لہذا ایک سے زائد وہی جس پر مشتمل کر رہا ہے اور خدا کو خدا کی کا تمام ہمارے اس حد یہ دور میں بھی مانا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ طغویٰ پر ہیست کے لیے کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار مطلق حاصل ہے۔ وہ جو چاہے کرے، سوائے اس کے کہ وہ کسی مرد کو عورت نہیں بنا سکتی اور کسی عورت کو مرد نہیں بنا سکتی۔ یہ دو قدرت کاملہ ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کو فرعون کے مقام پر فائز کرنے کے مترادف ہے، جس کو وہ پورا سمجھے وہ جائز ہے اور جسے ناجائز سمجھے وہ ناجائز ہے۔ یہ وحییت اہل عراق نے مرد کو اور اہل مصر نے فرعون کو دینی تھی وہ وحییت اہل انکسٹن نے پارلیمنٹ کو دے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلوں نے یہ خدائی وحییت ایک فرد کو دینی تھی اور بچھیلوں نے ایک مرد کو دے رکھی ہے، بعض اوقات مراعات ایک شخص کی طرف سے آتی ہے تو محدود ہوتی ہے۔ لیکن اگر بہت سے انسانوں کی طرف سے گزرتی ہے تو اس کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔

یہ دو چیزیں ہیں جن کا تعلق وعدہ سے ہے۔ قرآن مجید میں یہ سارے مضامین مودتہ فاتحہ سے لے کر اناس تک بیان ہوئے ہیں۔

قرآن مجید کا دوسرا بڑا مضمون احکام ہے۔ یعنی قرآن مجید کی روایات اور تعلیمات جو انسانی زندگی کے ظاہری اعمال کو منظم کرتی ہیں۔ یہاں بھی قرآن مجید نے انسانوں کو غیر ضروری اصول و قواعد کے بوجھ سے نہیں ڈالا، اور نہ ہی یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ قرآن مجید نے ساتھ ہی ہم کے اس طرز عمل کو تقاضا کر دیا ہے جس کے بموجب انسانوں نے قانون کا غیر ضروری بوجھ دھوکے اور پریشانی کا دیا تھا کہ ان کی کمرfort تھی۔

قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انی ہوئی تعلیم اور شریعت کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: **يُصْطَفَىٰ مِنْكُمْ خَيْرُكُمْ**۔ **يُصْطَفَىٰ مِنْكُمْ خَيْرُكُمْ**۔ **يُصْطَفَىٰ مِنْكُمْ خَيْرُكُمْ**۔ یہاں یہودیوں کی طرف بھی بالواسطہ اشارہ ہے کہ ان کے دین میں نہ رہا ہوں نے۔ محاسن ان کی بر غیر ضروری ضابطوں اور قواعد و اصول اور قواعد کا اتباع جھلا دینا تھا کہ لوگ اس سے انکار کیے تھے۔

قرآن مجید نے واضح اور دونوں اعلان کیا کہ دین میں نہ کوئی سختی ہے اور نہ نرمی۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ غصہ نہ ہو، دوسرے بار ایسے ہی دوسرے اصول و قواعد شریعت کے احکام کی بنیاد ہیں۔ جس طرح عقائد میں بعض بنیادی ہدایات دی گئی ہیں اسی طرح احکام میں بھی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ براہ راست احکام پر مبنی آیات قرآن مجید میں صرف دو سو یا سو اسی ہیں اور اتنی ہی مزید ہیں جو احکام سے بالا اور متعلق رکھتی ہیں۔ بقیہ پورے ایک سو آیات دوسرے معاملات سے متعلق ہیں۔ یہ حدود جو قرآن مجید نے دی ہیں یعنی حلال، حرام، مستحب، وغیرہ ان کے اندر رہتے ہوئے امت کے فعل طم، اپنے اجتہاد اور اجراع سے ضروری تنسیحات طے کر سکتے ہیں۔ ان تنسیحات کی قیامت تک کوئی انتہا نہیں ہوگی۔

اس کا عمل دینی ہے جیسے کہ ایک نئی منزل، عمارت، بنائی جائے اور اس کی گہری بنیاد میں رکھی جائے۔ تکمیل کے بعد اس عمارت کی اندر سے تزئین و آرائش اور زیب و زینت ہوتی رہے۔ اندر سے مسلمان تبدیل کیا جاتا رہے اس کی جزوی ترتیب و آرائش بدلتی جاتی رہے۔ باقی عمارت کا ڈھانچہ اور بنیادیں دسی رہیں۔ اس فارمک اور فن تعمیر ہوتا رہے، حالات کے لحاظ سے اندرونی اور بزدنی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ موسم کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، اور زمانہ کے لحاظ سے لوگ حسب ضرورت جزوی رد و بدل کرتے رہیں۔ احکام سبک دہ میں قرآن مجید کا بھی اضافہ ہے۔ احکام کے لیے فقہی اصطلاح مروج ہے۔

فقہ کے لفظی معنی ہیں گہری سمجھ۔ آپ سوچیں گے کہ گہری سمجھ کا اور قانون کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ذرا سوچو کریں تو پتا چل جائے کہ ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات احکام ہیں وہ تو روزِ حائل سو آیات سے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ چھ سو آیات لامتناہی حالات و مسائل پر منطبق ہو رہی ہیں۔ انسانی زندگی میں بے حدود حساب اور بے شمار کیفیات اور قواعد و معاملات ہر وقت اور ہر لمحہ ہر شخص کو پیش آ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات ان ذہالی و نصوص سے منضبط ہو رہے ہیں۔ ان حدود و نصوص کو ان حدود و حالات پر منطبق کرنے کے لیے گہرے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک محقق فہم سے کام نہ لے جائے اس وقت تک ان ذہالی و نصوص کو زندگی کے لامتناہی گوشوں میں منطبق کرنا ممکن ہے۔ فقہ فقہ یعنی گہری فہم و بصیرت اس سارے عمل کا لازمی حصہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی مضمون تھا۔

تیسرا بنیادی مضمون ہے اخلاق، تزکیہ اور احسان۔ یعنی وہ چیز جو انسان کے جذبات اور احساسات کو منضبط کرے وہ اخلاق، تزکیہ اور احسان ہے۔ تزکیہ کی اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے جو يعلمہم الکتاب والعقائد ویزکھہم۔ تزکیہ سے مراد ہے روحانی پاکیزگی کا ایسا عمل جس کے نتیجہ میں انسان اندر سے پاکیزہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق و تاقا مضبوط ہو جائے جتنا ہونا چاہیے۔ اس عمل کا نام جو قربیت کے ایک چودے عظام عمل سے عبادت ہے تزکیہ ہے۔ جب انسان پاکیزگی اور تزکیہ کے اس طویل عمل سے گزرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جو احسان کا مقام کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر اس مشہور حدیث میں ملتا ہے جو حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ اس حدیث کے بموجب احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

یہ احساس کہ میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں اور وہ کسی وقت بھی، ایک دقیقہ اور ایک ثانیہ کے لیے بھی، میرے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر ایک انقلابی قوت اور غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر انسان اگر اپنی ساری کیفیت کا موجودہ کیفیت سے موازنہ کرے تو اسے زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ پہلی زندگی حیوانات کی زندگی تھی اور اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ہر عمل، خواہ وہ نہانی میں ہو یا رات کی تاریکی میں، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے، اسی سے وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک نوجوان خاتون رات کی تاریکی میں یہ سوچ کر رودہ میں پانی نہیں ملاتی کہ اگر عرصہ میں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا مقام ہے جو تزکیہ کے نتیجہ میں رودہ فروخت کرنے والی لڑکیوں تک میں پیدا ہو جاتا ہے۔

یہ قرآن مجید کا تیسرا بنیادی مضمون ہے۔ تزکیہ اور احکام کے باب میں ایک چیز اہم ہے۔ وہ یہ کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے وہ اکثر و بیشتر مدنی صورتوں میں ہزل ہوئے۔ مکی صورتوں میں احکام نہیں ہیں۔ اخلاق و تزکیہ کی ہدایات دونوں یک ہیں۔ سورۃ مومنوں اور سورۃ فرقان میں جو دونوں کی صورتیں ہیں انسانی احکام دے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اخلاق پر عمل کرنے کے لیے نہ کسی ریاست کی ضرورت ہے۔ نہ قانون کی اور نہ کسی سیاسی ادارے کی۔ تمام

اہل ایمان قرآن مجید کی اخلاقی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہیں، جو ہر پامست کا وجود ہو یا نہ ہو، اخلاق اور روحانیت میں مبادیات بھی شامل ہیں اور ہر جگہ ہر فرد پر ان کی پابندی لازم ہے۔ ان امور پر علمبرآراء کے لئے کسی اسلامی حکومت یا مسلم حاکم کا وجود ضروری نہیں ہے۔

قرآن مجید کا چوتھا بڑا مضمون اسم سابقہ کا تذکرہ ہے، جس میں قصص انقرآن بھی شامل ہے۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے دو قسم کے تذکرے کیے ہیں۔ ایک تذکرہ دو تین حضرات کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات، دوسروں تک پہنچا کر اور ان کی پیروی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ یہاں یہ سنا۔ پھر اگر انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے، جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے، تو پھر صرف لاکھ اندازہ ذکر کریں یا کیسے ہے۔ اگر سب کا تذکرہ کسی قوم از کم دو چار سو کا ذکر تو ہوتا۔

یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر میری ایک سہولت، تنگنوا، زمین میں رکھا جائے جس میں میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلیں دراصل وہ ہیں۔ ایک براہ راست بعثت جو عربوں کے لئے تھی، دوسری بعثت جو عربوں کے واسطے سے غیر عربوں کے لئے تھی۔ اسلوب کے ضمن میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین خاصہ عربوں کی رہایت سے آئے ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جس سے عرب واقف تھے، اور نہ صرف وہ واقف تھے بلکہ ان میں سے بہت سے امور ان کے مزاج اور عادات کا حصہ تھے۔ چنانچہ جن انبیاء کرام کے ناموں سے عرب لوگ باتوں میں تھے ان کا تذکرہ کرنے پر کفایت کیا ہے۔ وہ نام یہ منوانا مقصود نہیں تھا کہ ان فلاں اشخاص جو مشرق، وسطیٰ، ہندوستان، جاپان، چین میں بھیجے گئے تھے وہ واقعاتی تھے۔ اگر ایسا نہ تھا تو عربوں کے لئے ایک دو ہزار شاخسانہ ہوا ہوتا۔ لوگ اصل بات کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دیتے۔ فلاں صاحب جن کا ہم آیا ہے وہی واقعی نبی تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک خالص ذرا غلط سوالیہ ہوتا جو قرآن مجید کے متعدد سے غیر متعلق ہے۔

چونکہ وہ نام مقصود صرف نبوت کا اصول اور منصب نوا تھا اس لئے صرف انبیاء کا نام لیا گیا جن کو قرآن کے مولیٰ بنائے تھے، یعنی عرب لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام سے اس حد تک واقف تھے کہ یہ دونوں بہت عظیم بادشاہ گذرے

میں۔ تو کیا کیا؟ وہ نہیں بھی تھے۔ وہ مغرب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام لیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے حوالے سے دین کی بہت سی باتیں، یا فحش، یا بے شرمی، مناسب تھا۔ دیگر متعدد خوشفردوں کے ناموں سے مانوس تھے۔ راگ کو بجا بھی کہ وہ سب بھی تو حسین مت تھے۔

غیر عربوں کی مشائخ دینے سے دیگر انہیں بھی پیدا دہکتی تھیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں کوئی کرشن کی نبی نہ ہوں تو عربوں کے لیے قرآن مجید کے اولین مخاطب کے طور پر یہ منافضہ وری نہیں تھیں۔ اسی ہندوستان کے لیے بھیجے جانے والے نبی کا نام کرشن قرار دیا۔ اس وقت اصل تصدو شہوت کا منصب ان سے مشاۃ تھا۔ اس لیے ان کے جانے پہچانے اور انہی کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ اور چونکہ نبوت کی آفرینی مگرزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ کی سیرت و کردار کی تفصیل بیان کر دی گئی۔

سابقہ دنیا، میں سے ہر نبی، مہم جانتا سمجھتا دے گئے لیے نہ ہوئی جس کے ہے، صرف یہ جو مذاکفانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب مورد چاہا اور جس کو نبی بنا کر بھیج دیا اور جو دیا اور نبی تھا۔ یہاں سے کیا کہی کہ اصل مقصد پر انھیں کم کوڑ ہے اور مقصد سے بہت تر غیر ضروری مداخلت نہ شروع ہو جائیں۔ اس سے ایک اور نتیجہ برپا ہوتا ہے۔ اہل حق و باطل کے میدان میں غیر ضروری مداخلت نہ ہونے سے اہل حق کو کامیابی ملتی ہے۔

ان خیال کو امام کے تذکرہ کی ایب حیثیت پر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کھل تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کو ان واقعات سے منسلک نہیں کیا گیا ہے جس سے انسانی ایک صورت کو بڑھتی ہے۔ قرآن صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں اور ان کا رویہ اور طرز عمل کس طرح کا تھا تاکہ دوسرے بھی وہی صریح کا رویہ اختیار کریں۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے یہ دستاویز کیا ہے کہ ان خیال کو امام کے تذکرہ کو ترجیح دینی ہے جو اہم مسائل اخلاقی کی خصوصیتوں پر زندگی کرتے تھے۔ قرآن میں ہر بشر، ہر نبی اور ہر مسلمان کے سامنے حجت ہے۔ حق و کذب دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو خیال کو امام جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے خاص طور پر ان اوصاف کا عملی نمونہ تھا۔ صبر کی بات کی تھی، صبر، ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، ان کی زندگی میں ملتی، اگرچہ صبر کی ہر مشقت تمام انبیاء میں موجود تھی۔ مگر جتنی واضح ہو، صبر پر ایسا ہی امام کی زندگی میں نمایاں ہوئی اتنی ہی امام کے ہاں نمایاں نہیں ہوئی۔ شہر حضرت

سیدنا علیہ السلام کی زندگی میں جتنا طے کرنا کسی اور نبی سے ہاں نمایاں ہو کر نہیں آئے گا کہ حضرت سیدنا علیہ السلام چھین فطرتیں بھی کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔ قربانی ہر نبی نے دی ہے مگر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک میں یہ چیز متفکس ہو رہی ہے اس طرح کسی اور کی ذات میں نہیں ہو رہی ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے بہت سے نئی کھلحق کے لئے کھڑے ہوئے۔ آخر جس جرحت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ضرب الفل بن گھنٹی پر فرعون نے رامہی جھکی ضرب الا مثالی دنیا کی ہر سلسلہ زبان میں ہوتی ہیں۔ اتنی جرات کردار کہ انسان کا دم ضرب الفل بن جائے بہت کم انسان فوج کو نصیب ہوئی ہے۔

اس طرح یہ بھیچیں کے بھیچیں: نبیاء کرام خاص خاص انسانی اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کچھ نبیوں کا ذکر صرف چند الفاظ میں ہی آیا ہے۔ مثلاً حضرت مزین علیہ السلام۔ ان کے اوپر موت خدائی ہوئی تھی، واللہ تعالیٰ نے طویل عرصہ بعد انہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا اس لیے اس غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے ان کا تذکرہ آگیا۔

یہ انبیاء کرام کی سیرت کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں جانباً نکھرا ہے۔ جب قرآن مجید کا قاری یہ تذکرے بار بار پڑھتا رہے گا تو اس کے سامنے یہ حارے انسانی اوصاف اور اخلاقی خصائص متفصل ہو کر آتے رہیں گے۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا انبیاء کرام کی روحانی معیت میں زندگی گزارے گا۔ ہر وقت اس کے سامنے یہ ملاحظہ رہے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا، حضرت سلیمان نے کیسے شکر کیا، حضرت ابراہیم نے کیسے قربانی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے حق بات کہی۔ انسانی ذہن اور کردار سازی پر اس کا جواثر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ واضح ہے۔

ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ سرکارِ عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرمی ہے۔ آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں بقید تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام اہم ترین واقعات قرآن مجید میں محفوظ ہیں، غزوات، ہجرت، فتح مکہ وغیرہ۔ قرآن پڑھنے والا واقعتاً یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سیرت کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ آخر قرآن کا قاری قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو روحانی طور پر وہ انبیاء کرام کی معیت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا اثر انسان کے کردار میں اتنا غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ان لوگوں سے

تہا بل کر کے ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھتے جیسا کہ پڑھنا چاہیے۔

پان لوگوں کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید کی نظر میں غیبت رول راول ہیں۔ دوسرا تذکرہ اہم مابعد کے حوالہ سے ان فنی کرداروں کا ہے جو سرمدی اور اخرف کا نمونہ ہیں۔ گرائق اور اخرف انسان کی زندگی میں جتنے راستوں سے آتا ہے وہ وہ ہیں۔ اخرف کی فنی فہمیں تو ہے لیکن یہ روئے بے روئے راستے ہیں۔ ایک اخرف آتا ہے کسی نعمت کے آنے کے بعد اور دوسرا اخرف آتا ہے نعمت کے پھن جانے بعد۔ بعض اوقات نعمت آتی ہے تو ان میں پھول نہیں ہاتا۔ مثلاً اقتدار مل جانے تو فرعون اور عمرو بن جاتا ہے بعض اوقات اقتدار تو نہیں ملتا لیکن اقتدار کی مصائب ملتی ہے تو وہ پان بن جاتا ہے۔ اور بنا ہے شر کا مصائب پھر ہے شر کا۔ پان کا وقت کے نظریان سے بڑا قرب تھا۔ اس لیے اس قرب نے نشر میں بگاڑا ہو گیا اور راہ راست سے ہٹ چکا گیا۔

بعض اوقات انسان وراثت کے نقشے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس نشر میں راہ راست سے ہٹتا ہے۔ اس کے لیے تاروں کی مثال دکھائی گئی۔ کبھی نہ دوست ہوتی ہے نہ اقتدار ہوتا ہے نہ اقتدار سے قربت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی نہ دوستی سے رشتہ داری کی بنا پر انسان ہٹ جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ہزاروں لوگوں نے بڑے بڑے افسانہ گزرتے ہیں۔ انبیاء و کرام سے پان لوگوں ہوگا۔ اس غرض کے لیے انبیاء کرام کے رشتہ داروں کی مثالیں دی گئیں اور ایسے رشتہ دار انتخاب کیا گیا جن کی بدولت انسان ہٹتا ہے۔ جنی حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جنیل القدر و ستیوں کی بیباکی۔ و قرب ہندوں کی بیباکی۔ جنیوں نے دب ہے۔ فانی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے شوق ان کے کچھ کام نہ آئے۔ بلکہ ان سے کہا گیا کہ داخل نہ دے والوں کے ساتھ جنم کی تک میں داخل ہو جاؤ۔ نیک بیباکی اور بداد شہر کے غور پر فرعون اور مہ کی مثال دی گئی۔ کسی کے آپ کا ذکر ہے۔ اور کسی کے بیٹے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اہل نہ ایمان تھے اور آپ کے تمام قرینا۔ عزا آپ کی آنکھوں کی غصہ ک بڑے صرف ایک بد بخت بنے تھا جو اسلام کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ ابولہب کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کر آیا گیا۔ سب سے بڑی کہ اگر حضرت جیسی ذات اقدس کا پچا بھی گمراہ ہو گا تو اس و گری سزا دی جائے گی۔

یہ دو مضامین ہیں جو سماج کے حوالہ سے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ عقیدہ دینی کی تکمیل میں کثرت واقعات کے تذکرہ سے عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ احکام کی تکمیل میں کہ ان سے احکام پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے یہ اخلاقی کی تکمیل میں کہ ان سے اخلاقی روش ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دراصل گزشتہ حق بنیادی مضامین کا یعنی عقائد، احکام، اخلاق کا محکمہ اور تحت میں درج ہیں تاکہ reinforce کرنے کے لیے ہیں۔

آخری چیز جو ان چاروں کے reinforce کرتی ہے دعوت اور مابعد الموت کا تذکرہ ہے۔ یعنی مائت دہوت۔ ان مناظر و مشاہد کے بارے میں گذشتہ دونوں کی یہ گفتگو دین میں رکھیے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے قلم کا ایک شدت ہوتا ہے۔ اور مختصر ترین وقت میں بڑے بڑے منظر دکھادیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں مختصر ترین الفاظ میں یہ سورت بتائے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ قیامت کی پہلے کی کے منظر کو دیکھوں میں بے قرار کر دیا جائے۔ اس لیے انہیں مناسب کتاب کا منظر ہے۔ کہیں دیکھنا مستطرب ہے مگر نہیں سنت در دوزخ کا ذکر ہے۔

اس تو بار بار دہرایا ہے۔ کسی سورت یا جملہ بیان میں صرف جنت کا تذکرہ ہے۔ اور دوزخ کا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیسا نہیں ہے کہ صرف دوزخ کا ذکر ہو۔ جنت کا تذکرہ نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نقشب پر حاوی ہے۔ جنت اس کی رحمت کا شاہکار ہے۔ اور دوزخ اس کی سزا اور غضب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ ضروری قرار دیا۔ لیکن جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔

یہ ہیں قرآن مجید کے وہ بیرونی مضامین جو اسی کے اصل موضوع سے براہ راست متعلق ہیں۔ یعنی انسان کی اس موجودہ زندگی میں صلاح اور اس کی تندرستی میں غلام کو کیسے حاصل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا جانشین کیوں نہ بنے کہ یہ کتاب ہے۔

ان کے مابود بھی بہت سے مسائل اور موضوعات قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ لیکن تبھی نوعیت کے مسائل ہیں۔ بعض جگہ، خواجہ نے کا ذکر ہے یہ سارے مسائل بھی اٹھا چکیں مضامین کو دین انہیں کرانے کے لیے ہیں اور بالآخر ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کا اصل مضمون انسان کے ساتھ تیار اور رہا ہے۔

خطبہ وائز و ہم

تدریس قرآن مجید

دور جاوے کی ضروریات اور مسائل

۹۔ اپریل ۲۰۰۳ء

ایک اعتبار سے ہم نے قرآن مجید کی سند و روایات اور قاتلے ہر دور میں کیسوں کے سبب
 جیسے طریقوں کی تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں ملے گا جس میں انہیں وہ قرآن کی ضرورت نہ تھی
 ہو۔ اور اس کے نقائص اور ضرورت پر ہتھکڑیاں ہوئی۔ وہ اسلام کی ابتدائی بارہویہ و صدیوں میں انہوں
 صدی انہی میں گذری جب مسلمانوں نے حکام تعلیم اور ان سے تمام قرابت میں قرآن مجید کو
 بنی ہوئی اور اسلامی اجماع حاصل نہ رہی ہو۔ پھر مختلف دور اور مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں
 مسلم لوگوں نے ان میں جو مسائل آئے وہی اور نبوت کے بارے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور ان
 دین کے ہر دور میں کیسوں کے لیے ہیں۔ ایک دینی دین کے لیے حیات و وفات کے ایسے بنیادی مقامات کے
 بارے میں سکرین بننے والی تمامات و اعتراضات کا اظہار کرتے رہے ہیں ان کی حقیقت بھی دور
 میں کہ وہ میں ایک جیسی ہی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہ تو اس سے ذکر سوال انہی علیہ السلام
 علیہ السلام کے زمانہ ہاں اب تک قرآن مجید نے مختلف لوگوں اور مختلف شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور
 ان شخصیات کے ہم عصر لوگوں اور ان کے زمانہ میں ان خیالات اور باتوں عقائد کی تردید بھی کی
 ہے۔ یہ غلط خیالات اور باطل عقائد تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔

اور اصل پر اور میں عامی عدلی اور خاص محرمات مختلف قسم کے عقائد و مسائل کو حضور پر
 ہے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا اعتراض قرآن مجید اور اس سے قس آ۔ اور انہی پر چھوٹا یہ ہے کہ ان
 پیغام کو ماننے والے اور اس کو لے کر آئے والے اکثر و بیشتر مسلمانوں کے نزدیک اور وہی ہے انہوں نے
 معشرہ کے باطن اور ذہنی قدر اور اس کے ذہن اور عقائد کی پرکھت رہے۔ ان ائمہ کے ہاتھوں کے
 ہمہ پہلی آدھی ہے کہ چونکہ مجھے وہی وہاں حاصل ہیں اور میں اور میں اور میں ہے اس لیے عقل
 و فہم بھی مجھے، فرمودہ میں ملی ہے۔ یہ غلط فہمی ہر دور کے انسان کو رہی ہے۔ آج بھی یہ غلط فہمی وسیع

پیمانہ پر پالی جاتی ہے کہ جس شخص کے پاس ہادی ہوسکل زیادہ ہوں تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ عقل و فہم بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے اس اعتبار سے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بردور اور ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہے۔

اسی طرح سے ایک خاص خطرہ لوگوں کو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب دین کا نظام آئے گا اور وحی پر مبنی حکومت قائم ہوگی تو رائج الوقت نظام بدل جائے گا۔ فرعون نے بھی یہی کہہ تھا کہ یہ دونوں حضرات، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون صہا اسلام تمہارا اس شان نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں جو تمہارے ہاں رائج ہے اس کی جگہ یہ کوٹ ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں۔ گو وہ ہر موجودہ ور رائج الوقت نظام سے کچھ لوگوں کے مفادات و اہمیت ہوتے ہیں۔ اس نظام کے طبردار یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہمارے مفادات پر ضرب لگے گی۔ ان لوگوں کے خیالات اور شبہات بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر ان کے جوابات بھی ایک جیسے ہی ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ ایک اعتبار سے درس قرآن مجید کی ضروریات اور تقاضے ہمیشہ یکساں رہے ہیں:

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کتب نظری قصہ جدید و قدیم

یہ سمجھ کر کہ ہر دور کے تقاضے اور میں اور قدیم دور کے تقاضے یکساں اور تھے۔ کم نہیں کی دلیل ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض خاص حالات میں یا خاص زمانوں میں خاص ضرورتوں کے پیش نظر کسی وقت کسی پہلو سے کوئی ضرورت بڑھ جائے یا کم ہو جائے۔ ضرورتوں میں یہ کمی بیشی اور تقاضوں میں یہ نزوی و رد بدل ہوتی رہتی ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ نظام تعلیم قرآن مجید کی اساس پر قائم تھا۔ حرام علوم و فنون قرآن مجید کے حور سے پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے۔ جب ایک طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلا تھا تو اول تو وہ پورا قرآن مجید اس طرح پڑھ چکا ہوتا تھا جس طرح ایک اسلامی معاشرہ میں پڑھا جاتا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی کوتاہی رہ بھی جاتی تھی تو نظام تعلیم سے مختلف تھے اس کوتاہی کا ازالہ کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، جیسے آج انگریزی زبان کی تعلیم لازمی ہے۔ اسی طرح اس

زمانہ میں عربی زبان کی تعلیم اسلامی نظام تعلیم کا ایک لازمی حصہ تھی۔ ہر طالب علم کی عربی ضرور ہجاستا تھا کہ اس زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اختیار کر سکے اور دورانی عربی ضرور کچھ لیتا تھا کہ قرآن مجید کے معنی اور تفسیر ہی آپ کو سمجھنے میں آئے۔ اگر زبان کی حد تک اس کو کوئی دقت نہ ہو۔ یوں اس نے سب سے قرآن مجید کا مطالعہ اور آگے چل کر اس نے علوم تک رسائی حاصل کر لیا۔ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن آج وہ دت نہیں رہی۔ آج ہمارے نظام تعلیم میں ایسا کوئی خودور بندہ دت نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ قرآن مجید سے اس طرح واقف ہو سکیں جس طرح کہ انیسواں صدی ہو چکا ہے۔ ان حالات میں اس عمومی انداز کے درس قرآن کی بالکل فہم سے بہت کرا ایک خارجی نظام کے تحت قرآن مجید کی تعلیم دتہ رہی کی فہمیت یہ پہلے کے متعلقہ ہیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔

ایک بڑی جہت خود وہ یہ ہے کہ میں عربی میں قرآن مجید کے حق میں کی اہمیت کی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے دین کے قصور بہت دور دین کے نظام میں حکام ہدایت کی جو ترتیب ہے نہ صرف اس کی فہم میں بلکہ مذہب کی زندگی میں اس کا لحاظ رکھنے میں بڑی ملٹی واقعہ دوری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک عملی مضابطہ حیات ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں ایک توازن پایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ جو شخص جس پہلو سے اپنی زندگی کو مرتب کرنا چاہے اس پہلو کے لیے قرآن مجید میں ہدایات موجود ہیں۔ مثلاً کوئی جو رہنا چاہے تو اس کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ کوئی معلم بننا چاہے تو اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور کوئی شخص کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے اختیار کردہ پیشے سے متعلق کیا چیز جاز ہے۔ اور کیا ناجاز ہے؟ یہ سب قرآن مجید میں اور اس کی تفسیر، تفسیر، یعنی احادیث میں اور احادیث کی تفسیر کو سمجھنے، یعنی فقہ اور اسلامیات اور اسلامی قانون کے ذخائر میں موجود ہے۔ لیکن اگر مانتے ہیں کہ اس نظام کے ایساں اور انہام کا کوئی نظام نہ ہو تو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک متبادل نظام کے تحت ہم از قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ مزید برآں جو ترتیب دین کی تعلیم میں ہے اس ترتیب کو یاد داتے کی کوئی نئی جگہ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ میں کی بنیاد کی تعلیم میں دو تدوین ہے اور کیا ہے اور اس تدوین کو نظر انداز کرنے اور اس کو قبول جانے کی وجہ سے ہر خیر ال احاطہ میں پیدا ہوا۔ کیا ہیں وہ کیا ہیں۔

مسمم حاشہ کے بارے میں نثری طور پر تو یہ بات سب لوگ جانتے ہیں مگر اس میں
 دین اور دنیا کی تفریق موجود نہیں ہے۔ اس کی تعلیم میں بنیادی نقطہ نوحہ اور وحدت ہے نہ صرف
 دین اور دنیا کی وحدت۔ بلکہ علوم و فنون کی وحدت اسلامی فکر اور اسلامی جذبہ و تہذیب و تمدن کی وحدت
 ہے۔ اس تعلیم پر کافر ایمان کے علماء و فاضل و رسالت مآب ﷺ کا بھلی مرید سحر میں وحدت کی
 بنیاد ہے۔ دین کی تعلیم کو بہت سے فرائض و واجبات نے گاونچا ہی مسلمہ حاشہ میں وحدت فکر نظر پر چڑھائی۔
 نثری اعتبار سے تو سب لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جوانان ہے کہ عملاً انہیں
 سمجھ رہا ہے۔ دنیا کی تعلیم کے بہت سے مہاتما اپنے ہیں کہ وہاں سے دین کے نام پر تو تعلیم آ رہی ہے
 مگر معاشرہ کو مسلمان و مرفقون نے ہم پر مختلف مصلحتوں میں بدعت رکھی ہے۔ انہوں نے سماج کو توڑ کر
 دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ستم معاشرہ جس پہلے سے جتنے گروہ و فرقے موجود تھے ان میں مزید اضافہ
 ہوا ہے۔ دوسرے حصے میں نئی تعلیم کا یہ خاص رنگ اور نئے رنگیں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں
 میں تقسیم اور تفریق میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام اور قرآن و حدیث
 مسلمانوں میں وحدت کا نشانہ نہیں ہے بلکہ کھلے بندیاؤں و خلاف حقیقت بات ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ ہمارے اسلوب تعلیم میں ہی کوئی غلطی ہے۔ ہمیں اس انداز سے دین کی تعلیم دینا ہے کہ
 جس سے اس میں بنیادوں پر مصلحتی اور مصلحتی اجتہاد نہ ہو جائے۔ اس طریق میں یہ بات کہ
 اصلاح اور نظریاتی کی ضرورت ہے۔ نئے برائیاں ہمارے ہاں ہیں۔ حوالہ سے جو مذہب و دین
 ہیں وہ مختلف اظہار کی ہیں۔ ان اظہار کو ایک شکل دینی جو پر قرآن و حدیث کے ان اوقات میں
 دین سے وابستہ نہ آئے ہو۔ دینی ہے۔ جو دین ہے اگرچہ وہ ہے۔

کھلی بات یہ ہے کہ دین کے نام پر ایمان نہ بنے گا اور نہ سب میں ایمان ہی ہے؟
 میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ دین سے مراد حق تعالیٰ کی مولا کردہ و بنیادی تقسیم ہے جو
 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی انداز میں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس وقت سے
 گھر کے اندر و ممالک کے بدلنے سے کوئی کمی نہیں رہی۔ دین کی بنیادی اساسات یعنی عقائد
 تو دیر زمانہ اور آخرت پر ایمان دین کے متکسرات پر ایمان دین کا ہم خلاف برادر میں ایک
 ہی ہے۔ چنانچہ تو اس کو نے جائزہ لیا تو اس کے شیعہ و فرقہ وارانہ عقائد ہی کوئی تہذیبی
 واقعہ نہیں رہتا۔

قرآن مجید میں نفاق کی زبان سے صادر ہونے والی حکمت کے تذکرہ میں بھی اسی بات کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ جہادوں میں قتل بھی مکرم اخلاق نہیں تھے جو آج ہیں۔ اخلاقی غریبوں جو کل تیس ویں آج بھی ہیں۔ اور مکرم اخلاق کی جو تشریح اور توضیح اللہ تعالیٰ کے لئے والوں نے مختلف ادوار میں کی ہے وہ ایک ہی رہی ہے اور اس میں کبھی بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے غلام کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا۔ ان تذکروں اور تبصروں سے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے بارے میں جاننا قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں یہ بات ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ دین کی تعلیم ہر دور میں ایک ہی رہی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جہاں ایک ہی جملہ بہت سے انبیاء کرام کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں غور کرنے سے یہ بات واضح طور معلوم ہو جاتی ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ ان کے لئے ہر نئی تعلیم میں حالات اور زمانہ کی رعایت ہمیشہ پیش نظر رکھی گئی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس قوم اور جس علاقے میں جو شریعت بھیجی گئی ہو، اس قوم کے حراج، ماحول اور زمانہ کے لحاظ سے بھیجی گئی۔ کہیں عقلی کی ضرورت تھی۔ کہیں نری کی ضرورت تھی۔ کہیں عقلی مع اللہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ کہیں قوانین کے ناچاری پر زور دینا ضروری تھا اور کہیں قوانین کی روح اور ان کے اندرونی پہلو کو نمایاں کرنا مقصود تھا۔ یہ مختلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ سے شریعتوں کا نزول ہوا، اسی وجہ سے ان میں فرق ملوڑ رہا گیا۔

بے رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے وہ واقعی دنیا تک نہیں ہے۔ وہ ہر زمانہ ہر علاقہ اور ہر قوم کے لیے ہے۔ وہ زمان اور مکان سے ماوراء ہے۔ اس لیے دو تمام خدائیں جو سچہ شریعتوں میں الگ الگ اقوام کے لیے پیش نظر رکھے گئے وہ سب کے سب قرآنی شریعت میں یکجا موجود ہیں۔

ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تبلیغ دین کی ہے۔ غیر مسلمانوں کو اور دین سے برگشتہ مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ نے کسی ٹیڈ بھی اسلاف و ب میں تبلیغ شریعت یا تبلیغ لفظ کا لفظ نہیں پڑھا ہو گا، بلکہ تبلیغ دولت کے حوالے سے دین ہی کا لفظ پڑھا ہو گا۔ یاد رکھیے تبلیغ ہمیشہ دین کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دین کے گوشہ گوشہ میں کی۔ وہ جہاں تک تعریف لے

کئے، دہلی ایٹانک پہنچے اور دہلی میں جہاں تک معاملات سولی ہیں، وہاں تک سچا پراثر پہنچے اور ہر جگہ این این کی تبلیغ کی، کسی جگہ بھی کسی فقہی مسلک یا فقہی رائے کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جب غیر مسلمانوں کو دین کی طرف بلائیں تو کس شخص سے فقہی رائے کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ کسی فقہی یا کاہنی رائے کے باعث انہوں نے دین کی وسعت میں نئی طرف بڑھ لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخرت کی جزا اور سزا اور کامر اخلاق۔ میں چیزیں صحابہ کرام اور صدر اسلام میں اہل دعوت کی دعوت کا موقدہ بن گئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں اس کی جڑوں کا تباہ کر دیا اور یہ چیز نبوت کے تصور میں شامل ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کسی فقہی و کاہنی یا فتنہی معاملہ کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی۔ محض صرف دین کی دینی جاتی ہے۔ دعوت شریعت یا دعوت فتنہی نہیں ہوتی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان فقہی یا کاہنی معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کے درمیان آراء کا اختلاف باعہودہ موجود تھا۔ کسی خاص فقہی مسئلہ کے بارے میں کسی صحابی کی ایک رائے تھی اور کسی اور صحابی کی دوسری رائے تھی۔ بعض میں پچھتے تھے کہ اہل کافروں کا گوشت کھانے سے وضو نہیں لگتا۔ لیکن پھر یہ خیال تھا کہ اہل کافروں کا گوشت کھانے سے وضو نہیں لگتا۔ اب یہ ایک فقہی رائے ہے۔ ایک بزرگ کے خیال میں اس سے وضو لگتا ہے اور دوسرے بزرگ کے خیال میں نہیں لگتا۔ یہ اختلاف دین میں نہیں ہے۔ فقہی اختلاف میں ہے۔ ایک صحابی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہو جاتا ہے۔ اسی نے جانکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا: ہاں! کسی کی لفظی کی سزا کوئی دوسرا کیسے بھٹکتا ہے۔ قرآن مجید میں تو آتا ہے لا تروا واداء واداء۔

گویا ایسی بات شاذ نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کسی آیت قرآنی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر ایک صحابی نے شریعت کو آپ طریق سمجھا اور دوسرے صحابی نے دوسری طریق سمجھا۔ دونوں نے اپنی انتہائی فہم و دانش سے مطابق احتیاجی اخلاص سے قرآن اور حدیث کی انصاف کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بعض اوقات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی قسم کا اختلافی مسئلہ پیش کیا گیا تو کبھی تو آپ نے ایک رائے کے بارے میں فرمایا

کہ یہ درست ہے اور دوسری رائے کی غلطی واضح فرمادی۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو بعضی دالی رائے سے رجوع کر لیا گیا اور صحیح عقلم پر سب نے اتفاق رائے کر لیا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی آراء کو یک وقت درست قرار دیا اور دونوں فرقوں سے فرمایا کہ تم نے بھی درست کیا اور تم نے بھی درست کیا۔

ایک بھوئی سی مثال عرض کر رہا ہوں۔ غزوہ اتراب کے بعد جب کفار و انہیں چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ غورقہ کے یہودیوں کو سزا دی جائے۔ جنہوں نے اعدا سے بغاوت اور ندادی کی کوشش کی تھی۔ آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا لا یسببن احدکم انصر الامی منی فربطہ۔ یعنی تم میں سے کوئی شخص غورقہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہرگز عمر کی نماز نہ پڑھے۔ اس موقع پر صحابہ کرامؓ کی تعداد ۱۵۰۰ کے قریب تھی۔ سب کو یہی ہدایت تھی کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اس وقت تک نماز عصر ادا نہ کرے جب تک غورقہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائے۔ اب آپؐ دیکھ بیچو کہ یہ انتہائی تاکید کا میثد ہے۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ نون تاکید ثقیلہ میں تاکید کا بہت گہرا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس تاکید کے واضح معنی یہ ہیں کہ اس کے علاوہ کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، نہ زعمیر لا زما ہیں، چا کر ادا کر لینی ہے۔

یہ واضح اور دونوں حکم میں کرمصابہ کرامؓ روا نہ ہو گئے۔ کوئی گروہ کسی راستے سے روانہ ہو گیا اور کوئی اور گروہ کسی اور راستے سے۔ جب راستہ میں صبح کا وقت ٹھگ ہونے لگا تو بعض صحابہ کرامؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نفس تھا کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یا چھوڑ دینا، بلکہ مقصد یہ تاکید فرمانا تھا کہ عصر سے قبل وہاں پہنچنا۔ صبح بہ کرامؓ کی ایک بڑی تعداد اسی نقطہ نظر کی حامل تھی، یعنی اس موقع پر حضورؐ کے حکم کی تشریح میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور بظاہر یعنی ظاہری الفاظ کے لحاظ سے صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت نے حکم کی خلاف ورزی کی اور نماز راستے میں پڑھ لی۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ عصر کا وقت کون سا ہے اور مغرب کا وقت کون سا ہے۔ ہم سے انہوں نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ عصر فلاں وقت پڑھا کرو، آج ان کا ہی ارشاد ہے کہ عصر وہاں جا کر پڑھو، اس لیے ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عاشقانہ انداز تعمیر ہے اور دوسری تعمیر عقائد تھی۔ چنانچہ ایک جماعت نے عصر کی نماز قضاء کی اور غورقہ کے علاقہ میں جا کر بھی ادا کی۔ اگلے روز دونوں گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے دونوں سے فرمایا۔
لقد اصنتم، یعنی تم نے ٹھیک کیا۔ میں دونوں کے طرز عمل کو حضورؐ نے پسند فرمایا اور کسی کو بھی غلام
نہیں کیا۔

یہ وہ چیز ہے جس کو آپ فہم شریعت کہتے ہیں۔ یہ تحقیق، فتویٰ، اور دوسرے وہ رہنما کا
موضوع تو ہوگی، لیکن دعوت و تبلیغ کا موضوع نہیں ہوگی۔ جب دعوت دی جائے گی تو وہ صرف دینا
کی ہوگی۔ اور تبلیغ ہوگی تو صرف دین کی ہوگی۔ جو لوگ دین کو قبول کر لیں گے ان کو تعلیم سے
ذریعے سے شریعت کے احکام بتائے جائیں گے۔ یہ تعلیم، تعلیم شریعت ہوگی۔ جو لوگ مسلمان
ہوتے جائیں گے۔ ان کے لیے تعلیم شریعت کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔ اس طرح شریعت
کی تمام تعمیرات سامنے آئیں گی۔ جو دین کے بعد کا مرحلہ ہے۔

اس کے بعد شریعت کے احکام کو سمجھنے میں ایک سے زائد تراجم ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ
صحابہ کرام کے درمیان تھیں۔ جب یہ مرعہ آئے گا تو تحقیق کا سوال پیدا ہوگا۔ تحقیق کے موضوعات
اور اس کے نتائج صرف محققین کی دل چاہی کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب علم یا فقیہ کی
تحقیق میں ایک مفہوم درست ہے اور دوسرے کی نگاہ میں دوسرا مفہوم درست ہے۔ اس حدیث
سے پتہ چلا کہ ایک وقت درمضوم بھی درست ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یقین اور بصیرت کی حد تک
ایک مفہوم درست ہے اور دوسرے فقہ کی فہم اور بصیرت کی حد تک دوسرا مفہوم درست ہے۔ اس
کا امکان ہر وقت موجود ہے کہ نئی دہائی دوسرے مذہب دوسری دہائی درست ہو۔ اور یہ کوئی بری
بات نہیں ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اہلہ شرع شرع و
عرض فرائض و حرم منہا و سبک عن لہا من غیر نہا، ارحمہ من عدوہ۔ یعنی اللہ
تعالیٰ نے جہاں احکام شریعت نازل فرمائے، بہت سے امور کو فرض قرار دیا، بہت سی چیزوں کو
حرام ٹھہرایا، وہی بہت سی باتوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا، یعنی بصورتِ رحمت اور شفقت کے،
بعض چیزوں کے بارے میں حکم نازل نہیں فرمایا۔ گویا اس بات کی آزمائش دینی ہو گئی کہ ان احکام کے
احد رائے قرار دینی فہم اور بصیرت کے مطابق فیصلہ کرو اور جس نتیجہ پر پہنچو اس پر عمل کرو۔

مثال کے طور پر ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ، جیستان کے
رہنے والے ہیں۔ وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ کسی جگہ گڑھے یا تالاب میں دگر پانی جمع ہوا اور ہمیں

مل جائے تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس پانی میں کسی درجے سے تو مرنے والے و یا مایاں میں کوئی نہایت تو نہیں کر مئی، معلوم نہیں کہ وہ پانی ہمارے لیے پاک بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ آپؐ نے جواب میں فرمایا: الماء الكثير لا ينحسر، زیادہ پانی نہ پاک نہیں ہوتا۔ آپؐ الفصح العرب تھے۔ آپؐ سے زیادہ فصیح و شیعہ دشمنوں کے مترادف کے مطابق بھی بڑی عرب میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپؐ کو معصوم تھا کہ سوال کرنے والے کا غلط رویہ کیا ہے۔ تو آپؐ نے ہاتھ مارا اور صیغہ اور سلوب استعمال فرمایا جس کی سبب بڑی تعبیرات ہو سکتی ہیں۔

صحابہ اور تابعین کے بعد سب احکام کتابی شکل میں مرتب ہونے لگے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ الماء الكثير سے کیا مراد ہے۔ کہنے پانی کو ماہِ کثیر کہیں گے۔ امام مالکؒ و یندودہ کے رہنے والے تھے، جہاں صرف دو یا تین کنویں موجود تھے۔ لہذا ان کے خیال میں ماہِ کثیر سے مراد اتنا پانی تھا جو بڑے دو مشکوں میں آجائے۔ امام ابو حنیفہؒ گوشت کے رہنے والے تھے جہاں ایک طرف دریا سے دجلہ بہہ رہا تھا اور دوسری طرف دریا سے فرات بہہ رہا تھا۔ پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لہذا ان کے ذہن میں زیادہ پانی کا جو تصور آیا وہ یہ تھا کہ اگر پانی کا اتنا زیادہ اتلا ب ہو کہ اگر ایک طرف سے اس کا پانی بلایا جائے تو دوسری طرف کا پانی نہ بچے وہ ماہِ کثیر ہے۔ لغت میں ان دونوں معانی کی گنجائش ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے۔

یہ تو ہو سکتا ہے اور مسلسل ہوتا رہا ہے کہ کوئی صاحبِ علم اپنی فہم، اپنی تحقیق اور اپنی دیکھ بھال سے ایک رائے کے بارے میں پیدائے قائم کر لیں کہ یہ مجھے زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری رائے درست معلوم نہیں ہوتی، یا بالکل غلط۔ لیکن جو صورت یہ تحقیق کا موضوع ہے اور تحقیق ہی کا موضوع رہتا چاہیے۔ اس سے بحث فقہاء اعلیٰ فقہ اور تحقیق سے وابستہ لوگوں کے حصہ تک ہی محدود رہے گی۔ ایک صاحبِ علم اپنے والوں سے تحقیق کرے گا اور اس کے مطابق رائے قائم کرے گا۔ یہ نہ مویٰ اور ابتدائی تقدیم کا موضوع ہے نہ تبلیغ کا اور نہ دعوت کا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی فقہ اسلام نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہو کہ اے عراق والو! خیر وار! احمد ابن حنبلؒ کی فلاں تحقیق غلط ہے، لہذا اس باپ میں ان کی بات مت مانو۔ یا کسی ایک فقہ نے کھڑے ہو کر کسی دوسرے کے خلاف یہ اعلان پائی کی ہو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ اپنی مور تحقیقی موضوعات کو تحقیق کے

و اگر ایک محدور کھادور چسپ بھی دعوت دینی کی دعوت دینی جو تمام الیاء کے لئے ہے۔ یہ ایک نیا
چلا آرہا ہے۔ اور یہی دعوت دین امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔

بہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو انہیں شریعت کی تعلیم دی جائے گی۔ جو
علم شریعت حاصل کرتے جائیں گے۔ تو ہمیں مسائل میں اس طرح کی تفصیلات میں بہار
ایک سے زائد رائے پائی جاتی ہیں وہاں دو محققین سے رجوع کریں گے اور جس صاحب علم و تقویٰ
کی تحقیق سے انہیں اتفاق ہو گا اس کی تحقیق کو قبول کریں گے۔

تحقیق کے بعد ایک چیز اور ہوتی ہے جو کسی خاص صاحب علم کا ذوق ہوتا ہے۔ اسلام
نے کسی شخص کے ذوق کو شتم نہیں کیا، ہر شخص کا ذوق اور مزاج مختلف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں ہر
ذوق کے لوگ موجود تھے۔ کچھ ایسے حضرات تھے جو ہر چیز کو بڑے شغف اور عاشقانہ انداز میں دیکھتے
تھے۔ اور کچھ حضرات تھے جن کا انداز بڑا دانا، ہر قسم کا تعاد ان کے ہاں عاشقانہ جذبات پائے
جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب فرم رہے تھے۔ کچھ لوگ
کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھے جائیں۔
مسجد سے باہر گلی میں چلنے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کے کان میں بھی آپ کی آواز پڑی جو ابھی مسجد
میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت اسی جگہ گلی میں بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا خطاب تو ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد میں موجود تھے۔ جو حضرات ابھی مسجد سے باہر
تھے وہ اس برائیت کے مخاطب نہ تھے۔ لیکن انہوں نے دل میں کہا ہو گا کہ ہم کچھ نہیں جانتے،
ہمارے کانوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ اور ہم بیٹھ گئے۔ یہ ایک
عاشقانانہ انداز ہے۔ یہ دونوں دو مختلف ذوق کے نمونے ہیں۔

صحابہ کرام میں بلاشبہ ذوق کا اختلاف موجود تھا۔ کسی صحابی کا ذوق تھا کہ زندگی بھر کھانا
لے کر میدان جنگ میں چہاد کرتے رہے اور کبھی درس و تدریس کا مشغول اختیار نہیں فرمایا۔ دوسرے
کے طور پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے زندگی میدان جنگ ہی میں گزرتی تھی۔ کبھی کوئی حلقہ درس قائم
نہیں فرمایا۔ کبھی احادیث کی روایت کے لیے نہیں بیٹھے۔ وہ میدان چہاد کے مشغول تھے ان کا
ذوق شہید زنی اور خارا شکافی تھا۔ وہ زندگی بھر ان میدان میں دین کی خدمت کرتے رہے۔ اس
کے برعکس کچھ دوسرے صحابہ کرام کا ذوق تھا کہ زندگی بھر درس دیتے رہے اور پڑھنے کا نام ہی

کبھی کھوار اضلی، جیسے حضرت ابو ہریرہؓ انہوں نے کبھی کوئی شہر فتح نہیں کیا۔ جہاد کے فضائل اپنی جگہ اور حدیث کی نشر و اشاعت کی اہمیت اپنی جگہ۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے کبھی پر نہیں کہا کہ ابو ہریرہؓ کو دیکھو جہاد کے فضائل جانتا ہے پھر بھی کبھی کھوار نہیں اٹھاتا، کبھی جہاد میں حصہ نہیں لیتا۔ اور نہ ہی کبھی حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ خالد بن ولیدؓ نے حدیث کی کوئی خدمت نہیں کی۔ یہ تو اپنا اپنا ذوق تھا۔ کسی کے اندر کوئی ذوق تھا اور کسی کے اندر کوئی۔ ہاں کچھ صحابہؓ کروا رہے تھے جن کے اندر بڑی جامعیت پائی جاتی تھی۔ ہر دور میں جامعیت رکھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے ذوق کو کچل کر رکھ دے۔ اسلام کا کام لوگوں کے ذوق کو جوڑنا، بنانا اور افراد کی صلاحیتوں کو بھر دینا ہے۔ اسلام کا جذبہ سادہ پر فحش ہے اس کی صلاحیتوں اور ذوق کے مطابق خدمت لیتا ہے۔

بعض اوقات اسی ذوق کی وجہ سے کسی دینی شخصیت کا ایک حراج بن جاتا ہے۔ اس کے مانع والوں و مشاہدوں اور مخالفین سے بہت سے لوگ اس کے ذوق کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپؐ نے جس سے دین سیکھا ہے اگر وہ آپؐ کا سید نبی اور رسول باطنی ہے تو اگر آپؐ اس کے ذوق کو اختیار کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ دین کی تعلیمات کے اندر داخل نہ ہو۔ لیکن اگر آپؐ دوسروں سے بھی یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ سب اس شخصیت کے ذوق کی پیروی کریں اور اس کے ذوق کی تبلیغ کرنی شروع کر دیں تو یہ غلط ہوگا۔ ذوق تو کسی صحابی کا بھی واجب التحمل نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ذوق کے بارے میں بھی وضاحت کر دینی گئی کہ یہ آپؐ کا ذاتی ذوق ہے، جس کا جی چاہے اختیار نہ کرے اور جس کا جی نہ چاہے اس کو اختیار نہ کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ذوق کی بھی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپؐ حتر خوان پر شریف فرماتے۔ کوئی خاص قسم کا گوشت حتر خوان پر موجود تھا۔ آپؐ نے اسے کھا۔ نہ تہ امتناع نہ فرمایا اور یہ غلط فرمایا کہ میرا ذوق اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو صحابہ کرام اس حتر خوان پر آپؐ کے ساتھ شریک طعام تھے انہوں نے اس گوشت کو کھایا۔ وہ آپؐ کے ذوق کی پیروی کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ گویا ذوق کی پیروی اپنے شوق کی چیز ہے۔ جسے شوق ہو وہ ذوق کی پیروی کرے اور جسے نہ ہو وہ نہ کرے۔ یہ تبلیغ اور دعوت کا موضوع نہیں ہے۔

اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔

چونکہ یہ جو چیزیں مہربین شریعت و فقہ اور ذوقِ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں رجعت اور تبلیغ صرف ان کی ہوگی۔ شریعت کی عمومی تعلیم اور فہم کی تعلیم ہوگی۔ یہ طویل جمید میں نے اس لیے عرض کی کہ جب ہم دوسرے قرآن کی بجائے منعقد کریں تو ہمارے سامنے دوسرے قرآن کے وہ بے پہلے دو مقاصد ہونے چاہئیں یعنی جو کہ ہمیں بالکل علم نہیں رہتے ان کے سامنے صرف دین کی اس بات کو رکھیے۔ دین کے مفاد، اسلام کے مفاد، اخلاق اور دین کا پورا نظام انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر غلط فہم وہ لوگ ہیں جو دین سے تو وابستہ ہیں لیکن انہیں شریعت کے علم کی ضرورت ہے تو شریعت کا علم ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں پہنچانا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آگئی ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں طبیعات اور حیثیات کا ذکر ہے۔ اب ان سے کون سی چیزیں مراد ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ یہ سب تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کو فرما دیا ہے۔ اب کیا فیصلہ ہے اور کیا مضمر ہے۔ یہ سب تفصیل حدیث میں ملے گی۔ یہ سب چیزیں شریعت کی اساسات ہیں اور یہ قرآن مجید میں شامل ہیں۔

ہمارے دوسرے قرآن کے یہی دو مقاصد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعض مخاطبین صرف پہلی سطح کے مخاطبین ہوں۔ انہوں نے مسلمانوں میں بھی ایسے ٹوٹے ہوئے جو دین کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اسی صورت میں ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات ان تک پہنچائیں اور کسی غیر ضروری بات میں نہ پڑیں۔

اگر آپ کے مخاطبین ایسے لوگ ہیں جو دین کے بنیادی مفاد سے تو واقف ہیں لیکن انہیں شریعت کے بنیادی اسرار سے واقفیت نہیں ہے تو دوسرے قرآن کے وہ دان میں شریعت کی تعمیر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایسے مخاطبین کو شریعت کی تعلیم بھی دی جائے۔ لیکن کسی ایسے مخاطب کو اٹھایا جائے جس میں صاف کرام، ائمہ مجتہدین اور علماء کرام کے درمیان نیک سے زیادہ رواداری ہوں۔ کسی رائے کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف یہی درست ہے باقی سب غلط ہے یہ دین اور شریعت دونوں کے مزاج کے خلاف ہے۔

خود شریعت نے اس بات کو مجتہد راسخ سے کہ بعض احکام میں ایک سے زیادہ آراء

ہوا۔ ایسا س لیے سب سے شریعت زمان اور مکان سے ماوراء ہے۔ ممکن ہے کہ ایک قہر بعض خاص حالات میں زیادہ برکھ ہو اور دوسری تعبیر دوسرے حالات میں زیادہ و زوری ثابت ہو۔ اسی طرح تعبیرات و تزییرات بھی بدلتی رہتی ہیں۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہودیوں کے ذکر میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چند سکوں کے عوض بیچ ڈالتے ہیں و پسند و نہایتی نسا فلیلا۔ جس زمانہ میں مسیح کرام و تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا، فتح القرون تھا اور ایک سے ایک تہذیبی شعائر شخصیت مروجہ تھی، انہوں نے اس کے معنی یہ لیے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھانے پر جرت لیتا ہے وہ جانزنجیر ہے۔ ہا شبہ انہوں نے اپنے ذہن کے لٹا سے اس آیت مبارکہ سے و لیکن تحیکہ معنی لیے۔ لیکن پھر ایک ذہن یہاں بھی آیا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر قرآن مجید پڑھانے سے لیے کچھ لوگوں کو کاروبار اور روزگار کے جمیلوں سے فارغ نہ کیا جائے تو انہیں اس خدمت کی وجہ نہ دی جائے تو قرآن مجید کی تعلیم نہ جائے گی۔ اس لیے کہ پہلے جس طرح لوگ رضا کارانہ طور پر اس کام کو کیا کرتے تھے وہاں جذبہ سے اس کام کے کرنے والے اب نہیں رہے۔ بلکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل وقتی مضامین قرآن ہوں جن کا کوئی اور کام نہ ہو اور قرآن مجید کی تعلیم دیا کریں۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے اور دیگر نصوص سے یہ رائے قائم کی کہ جس طرح کے لوگوں کو جن کا کام صرف تعلیم قرآن ہو اور وہ تعلیم قرآن کی ضرورت کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کر سکتے ہوں ان کو معاوضہ دیا جاسکتا ہے اور اس خدمت کا یہ معاوضہ ان آیات کی وسیر میں نہیں آئے گا جس قرآن مجید کی آیات پر قیمت لینے کا ذکر آیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی آیت ہے و لیکن وہ مختلف تعبیرات و زمانوں نے لٹا سے اسی ایک آیت سے اخذ کی گئی ہیں۔

فرض کیجئے کہ اگر بعد کے فقہاء یہ تعبیر نہ نکالتے تو آج کتنے لوگ ہوتے جو باوجود معاوضہ یہ خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوتے اور قرآن مجید کی وقتی طور پر پڑھایا کرتے۔ ایسے بے لوث حضرات کی عدم موجودگی میں قرآن مجید کی تعلیم کتنی محدود ہو کر رہ جاتی۔ آج مساجد میں ہمہ جہد قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے۔ لیکن عوام اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے کھلے ہوئے ہیں و اساتذہ کا کوئی خاص نہیں مل رہی ہے۔ یہاں اس لیے ممکن ہو سکا کہ بعد کے مفسرین قرآن نے اپنے زمانہ کے تقاضوں

اور تمہیرات کا مطالعہ کر کے آیات قرآنی میں وہ تعبیر کی درست عبارت ملے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس

آپ آدم پوچھنے جیسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ فقہ کا درس دیا کرتے تھے ان کے
کتب کے ساتھ آئینہ زبان کی دکان تھی۔ ایک غریب اور بے دولت ایسا کچھ نہ بولی کی دکان پر
ٹھکانی تھی۔ یہ یہاں سے دوسری جگہ لے گیا اور کام بھی ٹھیکہ کر لیا۔ انہوں نے اس سے روزانہ انیس سو
اجرت بھی ملنے لگی۔ اسے کاناہی کی دکان پر دل چسک لگا اور وہ وہاں سے چھگ کر اس صاحب
نے حلقہ۔ اس میں پانچ سو روپے کا بچہ کی خرید بیعت کے لیے دکان کی دکان پر گئی تو پتا چلا کہ بچہ تو
انہوں ہی کے پاس آئے کہ کھائے امام صاحب کے درس میں جا کر بیٹھتا ہے۔ اس امام صاحب
کے کمر لگی اور بچہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر اسے دکان پر لے گئی تو دکان پر ٹھکانے چلا گیا۔ بچہ ایک مرتبہ پھر وہاں
کر چلا گیا۔ دوسری مرتبہ جب اس بچہ کو لیسے گئی تو امام صاحب نے بچہ کو کہا کہ یہ ماجرا ہے۔ بچہ کی
ماں نے شکایت کی کہ خیریت اور پریشانی کی وجہ سے بچہ کو روزگار میں لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اپنے
مزد کی وجہ سے بچہ کا منہ نہیں لکھتا۔ امام صاحب نے اسے مخاطب کیا کہ بچہ پاس سے ایک بڑی رقم
مناہیت فرمائی اور اسے دو کے بچہ پاس سے واپس مقرر کر دیا۔ خاتون نے کہا کہ بچہ کو ان کے
کتب میں بیٹھنے دیا جائے۔ وہ خیریت بہت معقول تھا۔ اس لیے اس نے رضامندی ظاہر کر دی اور بچہ
امام صاحب کے پاس تعلیم سنانے لے کر لے گیا۔ یہاں تک کہ وہ بچہ بڑھ کر کاغذی امور میں مہارت
وہ علم و ادب کے پہلے کاغذی التسلو ہے اور ان کی کتاب "کتاب الخرم" مالکیاتی قانون پر دیا
کی کوئی کتاب ہے۔

اس طرح کے لوگ آج موجود نہیں ہیں۔ کرامت امام اور فقہاء کرام، مابعد فقہی
اور تفسیر پر ہی کاربند رہتے تھے۔ آج کے دور میں وہ نہیں رہے۔ لیکن لوگ کہاں سے آتے۔ عرض کرنے کا
مطلب یہ ہے کہ دین کے کچھ اہل علم کی تفسیر اور تفسیر فقہ نے اسلام اپنے بڑے حضرات اور اپنے
اپنے زواتوں کے لحاظ سے کرتے چلے آئے ہیں، اس سے کسی ایک اسکے کی بنیاد پر مسلمانوں کی
تقدیر و تظہیر اور مسلمانوں کی ایسے معاملات کی بنیاد پر جو امت کے لیے باعث صحت ہیں، اگر امت
مسلمہ میں تفریق پیدا کر دی گئی تو جو چیز اسے مسلمہ کی سہولت کے لیے بھیجی گئی تھی وہ امت مسلمہ کی
تفریق کا نتیجہ بن جائے گی۔ اور یہ دیکھنا۔ عروج کے خلاف ہے۔

امت کی وحدت و توحید قرآنی سے ثابت ہے، اور وحدت امت خلیفہ و خلیفہ ان

تاکید کا صیغہ ہے اور یہ اہمیت قرآن مجید میں انہی الفاظ کے ساتھ رکھی مرتبہ آئی ہے۔ دواست کی دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے: وَمِنْ ذُرِّيَّتِي لَكَ ذُو الْقُرْبَىٰ ۚ وَاسْتَعِذْ لِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی سنت ہے قائم ہوتی ہے۔ جس کی بوجہ مدت اور حفاظت کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چاہگ کر فرمائی ہیں، کیا اس کی وحدت کو زید و مراد کی رائے کی بنا پر افتراق میں جتنا کر دیا جائے؟ یہ سراسر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے اور ہا ہے کہ ہم نے دعوتِ اعلیٰ جمعیت اور ذوقِ ان چاروں چیزوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا ہے۔ تحقیق اور ذوق کی نہ دعوت الہی ہے اور نہ تبلیغ الہی ہے۔ جو شخص اپنے ذوق کی دعوت دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ وہ ایک انہی چیزوں کو اس پر مسلط کر رہا ہے جس کی طرف کبھی نبی نے بھی نہیں بلایا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ گو گوشت کھا کر صبر لائق کا نہیں ہے لہذا ہم بھی مت کھاؤ۔ اس لیے اپنے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

یہ تو اس قطعہ کی بات تھی جس کے لیے ہمیں درسِ قرآن کے حلقے منظم کرنے ہیں۔ لیکن لوگوں کو دین کے بنیادی عقائد پر جمع کرنا اور شریعت کی تعلیم اس طریقہ سے دینا کہ جہاں جہاں خود شارع نے اختلاف کی گنجائش رکھی ہے اس اختلاف کو آپ تسلیم کریں۔

اب ہوتا یہ ہے جو بالکل درست نہیں ہے کہ ایک عالم کا درس قرآن اوتا ہے، اس میں صرف اس خاص مسلک کے لوگ ہوتے ہیں جن کا عالم کا اچھا فقیہ یا کلامی مسلک ہوتا ہے۔ دوسرے مسلک کا کوئی آدمی حاضرین و مباحثین میں موجود نہیں ہوتا۔ ترجمہ قرآن بھی اپنے مسلک ہی کے عالم کا مخصوص ہوتا ہے۔ یوں تو کبھی ترجمہ یا تفسیر کو مخصوص کر لینے میں کوئی عرج نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے بہتر اور مناسب یہی ہے جس سے آپ کا ذوق لے لے اسی عالم کے ترجمہ اور تفسیر کو آپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ فلاں ترجمہ اور تفسیر ہی کو پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کن اور ترجمہ یا تفسیر کو نہ پڑھا جائے تو یہ بات غلط ہوگی۔ کن کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کو ہر دینی اپنے ذوق پر جمع کرے۔

دوسری اہم بات ان خواتین و حضرات کے لیے ضروری ہے جو ان لوگوں کے دربارہ درس قرآن دے رہے ہیں جو بائبل مسلمان ہیں اور دین کی بنیادی باتوں سے واقف ہیں۔ ایسے

سائنسین کو شریعت کے احکام اور تفصیلات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جو لوگ شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں اور کسی ایسے معاملہ پر پہنچتے ہیں جہاں فقہاء کرام کا اختلاف نظر ہوتا ہے تو دوسری کمی خاص رائے کی خصوصی تائید اور دوسری آراء کی خصوصی تردید سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ خود فقہائے اسلام نے اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے نقطہ نظر کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے اور برابر اس پر زور دیا ہے کہ ہماری ایک رائے ہے اور ہمیں اپنے علم اور بصیرت کی بنیاد پر چار معین ہے کہ یہ رائے درست ہے۔ لیکن اس رائے کے غلط ہونے کا امکان بہر حال موجود ہے۔ اسی طرح ہے وہ رائے جو کسی دوسرے مسئلہ فقہیہ کی ہے ہم اس کو اپنی انتہائی بصیرت کے مطابق صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اس کے درست ہونے کا امکان بہر صورت موجود ہے۔ فقہائے اسلام کی یہی سوچ رہی ہے اور یہی انداز رہا ہے۔

امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہے۔ ان کے متبعین کے درمیان ہمیشہ سے مباحثے جاری ہیں۔ دیگر فقہاء کے مابین بھی مباحثے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ لیکن ان میں سے کسی فقہیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ رہا تھا کہ یہ میری فہم ہے، اس کے مطابق میں نے شریعت کو سمجھا ہے۔ دین کی بنیادوں اور ضروریات میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ شریعت کے بعض احکام میں اختلاف کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس اختلاف میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔

امام شافعی یہ سمجھتے تھے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہو کر قنوت پڑھا جانا چاہیے۔ وہ نماز فجر میں قنوت پڑھنے کو لازمی سمجھتے تھے۔ اور آج بھی جہاں جہاں شوافع کی اکثریت ہے جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا اور مصر وغیرہ۔ وہاں فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ ایک عجیب رنگ ہوتا ہے جب امام قنوت پڑھتا ہے اور لوگ آمین کہتے ہیں تو ایک ٹیپ مالاں اڑتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کاعود سے دل مل رہا ہے۔

امام ابو حنیفہ اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ان کی رائے میں جن احادیث سے نماز فجر میں قنوت پڑھا جانا معلوم ہوتا ہے وہ ایک خاص واقعہ کے متعلق تھیں۔ اس سے کوئی دائمی حکم بہت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ امام شافعی کا بغداد شریف لانا ہوا۔ ان کے دوران قیام میں ایک روز انہیں اس جگہ

نواز خیر پڑھائی تھی جہاں امام ابوحنیفہ درس دیا کرتے تھے۔ یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں تھی۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جلیل القدر صحابی رسول وہاں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد علقمہ نے وہاں درس دینا شروع کیا۔ ان کے بعد ان کے شاگرد ابراہیم نخعی وہاں درس دیا کرتے تھے، پھر امام صاحب کے استاد حماد بن ابی سلیمان نے وہاں سالہا سال درس دیا۔ ان کے بعد سواد کے شاگرد حضرت امام ابوحنیفہؒ وہاں درس دیا کرتے تھے۔ یہ بڑی تاریخی مسجد تھی۔ لوگوں نے امام شافعی سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ امام شافعی مصر سے تشریف لائے ہیں اور یہاں نماز پڑھائیں گے۔ تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ خاص طور پر لوگوں کو اشتیاق تھا کہ خود امام شافعیؒ کی زبان سے قنوت سُنیں گے۔ فقہائے اربعہ میں امام شافعیؒ واحد فقید ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی۔ لیکن لوگوں کی توقعات کے برعکس امام شافعیؒ نے قنوت نہیں پڑھا۔ حالانکہ وہ اس کو اذی سمجھتے تھے۔ نواز خیر کے بعد جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قنوت کیوں نہیں پڑھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صاحب قبر کی رائے کے احترام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہے اسلام کا اور شریعت کا اصل حراز۔

ایک اور چیز جو درس قرآن کے حلقوں کو متکلم اور مرتب کرنے میں پیش آتی ہے اور جس پر قہوڑی سی گتھکو کی ضرورت ہے وہ فرقہ و مجید کا متن اور ترجمہ ہے۔ یاد رکھیے کہ عربی متن قرآن دراصل قرآن ہے۔ اور جو ترجمہ ہے وہ بھی دراصل تفسیر ہی کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایک مترجم نے چٹانیم کے مطابق قرآن پاک کو سمجھا اور اس کا ترجمہ کیا۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے بھی وہ تمام تقاضے اور ذمہ داریاں ناجائز کی ضرورت ہے جن کا اس نے تفسیر کے ضمن میں ذکر کیا تھا۔ تفسیر کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہی قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے بھی درکار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا تو وہ براہ راست قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔

ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر درس قرآن سے ہمارا مقصد دین کی دولت اور شریعت کی تعلیم ہے تو دونوں صورتوں میں قرآن مجید سے طالب علم کی وابستگی پیدا کرنا لازمی ہے۔ جب تک پڑھنے والے کی براہ راست وابستگی قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کوشش نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوگی۔ یہ وابستگی متن سے ہونی چاہیے، کتاب الہی کے الفاظ سے ہونی چاہیے۔ کسی

منزل پر یا مضر کے ترجمہ سے واضحی ضروری نہیں۔ ترجمہ قرآن مجید خدمت کے لیے ہے۔ وہ قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اصل چیز قرآن مجید کا متن ہے جو مجاز ہے منزل من اللہ ہے، محالی اور مطالب کا سمندر ہے۔

اگر متن کو نظر انداز کر دیا جائے اور ساری توجہ ترجمہ پر مرکوز کر دی جائے تو گویا ایک طرف تو ہم نے ایک انسان کی جہر کو قرآن مجید کے قائم مقام کر دیا جو بہت بڑی جسارت تھکے ہے اور ہے۔ دوسری طرف ہم نے قرآن کی وسعتوں کو ترجمہ کی تنگائیوں میں محدود کر ڈالا۔ کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہو جی کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی طویل کیوں نہ ہو۔ اس سے قرآن کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی سے کوئی مبرا نہیں ہے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں نے میرا مقرر کرنے میں بہت زیادہ اسراف سے کام لینا شروع کر دیا ہے، اونچے اونچے میرے مقرر کیے جانے لگے ہیں اور اونچے میرے مقرر کرنے پر اپنی کی دلیل سمجھا جانے لگا ہے۔ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد میری ایک خاص مقدار مقرر کر دی گئی ہے۔ اور کوئی شخص اس سے زیادہ میرا نہ رکھے۔ بڑے بڑے جدید صحابہ کرام اس موقع پر موجود تھے۔ سب نے اس فیصلہ کو درست قرار دیا۔ نماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتون نہیں اور حضرت عمرؓ سے کہنے لگیں کہ تم نے جو میری حد مقرر کی ہے وہ بالکل غلط ہے اور تم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید میں تو آیا ہے، وان آندم احدھن فقلوا فلا تاحفوا شہدا۔ کہ اگر تم نے دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دیا ہو تو وہیں مت لو۔ یعنی قرآن مجید تو ڈھیر کے امکان کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ گویا دولت کا ڈھیر بھی میرا ہی دیا جاسکتا ہے، لہذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس مقررہ رقم سے زیادہ نہ دیا جائے۔

حضرت عمر فاروق نے ایک لمحہ کے لیے سوچا۔ وہ خلیفہ راشد تھے۔ حضورؐ کے چائیکھن تھے۔ آپؐ نے ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی بار بار تائید فرمائی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ جہار سے دوسرا کوئی مذہبی لیڈر، مسلولی یا غیر ہوتا تو مداخلت کرنے والی خاتون کو ذات کر خاموش کر دیتا۔ لیکن وہ حضرت عمرؓ تھے، انہوں نے سب لوگوں کو وہ بارہا مسجد میں واپس بلا لیا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپؐ منبر پر چڑھے اور فرمایا معظنا صبر و اصابت امراتہ۔ عمر نے غلطی کی اور ایک حرمت نے سچ کہا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ گویا ایک اتنے بڑے

انسان سے جو دین کا اعتقاد مزاج شامی ہے کہ قرآن مجید کی آیات اس کی توحید اور اعزاز کے مطابق نازل ہوئیں اس سے بھی فہم قرآن میں غلطی یا تسامع کا امکان ہے۔ قرآن مجید میں متروقات ایسے بتائے جاتے ہیں جہاں حضرت عمرؓ نے اعجاز کیا کہ دین کا مزاج یہ تھا کہ خدا ہے کہ یہاں ایسے ہونا چاہیے۔ ورنہ اس طرح ہو گیا۔ جب اس مقدمہ و مرتبہ کے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی والا علوان اس کا اعتراف کر سکتے ہیں تو پھر اور کون کس شہرہ خطہ رہیں ہے۔

دوسرے قرآن میں بنیادی چیز قرآن مجید کے الفاظ اور ان کی علالت ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ کبھی دوسرے قرآن میں مشن کی علالت کرنے کے بجائے صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مشہور دینی شخصیت کو دیکھا کہ وہ صرف ترجمہ کی رو سے دوسرے قرآن سے رہے تھے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی اور انتہائی ناگوار محسوس ہوئی کہ اصل دوسرے قرآن مجید کا دریا قصود ہے۔ لیکن اکتفاء ترجمہ پر کیا جا رہا ہے۔ گہرا کم پہلے قرآن مجید کے الفاظ کی علالت کی جائے۔ لوگوں کو اس کے الفاظ سے باخبر کر دیا جائے۔ اور یہ کوشش کی جائے کہ لوگ جس حد تک سمجھ سکیں اس کو سمجھیں اور یہ بھی کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔

اگر آپ کے چالیں اردو زبان اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں تو ان کے لیے فقیر عربی زبان سکھانے بھی قرآن مجید کے عمومی مفہوم کو کم از کم ۵۰ فی صد سمجھ لیتا آسان ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان میں جو ماہرے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ۵۰۰ کے قریب ہیں۔ ان میں ۵۰۰ کلمات تراکما ۵۰۰۰ سے زیادہ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ۱۰۰۰ ماہرے اگر پڑھنے والے کے ذہن میں رہیں تو قرآن مجید کا عمومی مفہوم اس کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اور بار بار ترجمہ پڑھنے اور بار بار دہنہ سننے سے خود بخود ایک ذوق اور فہم پیدا ہو جاتا ہے۔

مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ میں الحمد، رب، عالمین، الرحمن، رحیم، مالک، یوم، دین، مبادت، استعانت، ہدایت، مہراہ، مستقیم، انعام، غضب، عذابہ۔ یہ سب الفاظ عام طور پر معروف ہیں۔ ان میں سے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اردو میں استعمال نہ ہوگا ہو۔ اس سے اعجاز ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے بیشتر الفاظ کسی نہ کسی صیغہ میں اردو زبان میں مشتمل ہیں۔ اگر انہیں نمایاں کر دیا جائے تو پڑھنے والا بڑی آسانی سے قرآن مجید کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے۔

جمہری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے ظاہر ہے کہ بہت اختلاف اور رد و سندی کے ساتھ کیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ کتاب اللہ میں جو کچھ کہنا گیا ہے وہ جوں کا توں پڑھنے والے تک متعلق نہ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ نہ صرف اردو بلکہ کسی بھی زبان میں ایسا کر دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان الفاظ میں معانی کا اتنا بے پایاں سند و پہنچ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا مقابل دنیا کی کسی زبان میں مل ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی اور لفظ میں وہ جامعیت موجود نہیں ہے جو قرآن مجید کے الفاظ میں ہے۔ اس لیے محض ترجمہ پر اکتفا کرنا قرآن مجید کے پیغام کو نامکمل طور پر پہنچانے کے مترادف ہے۔ جب تک اصل الفاظ سے تعلق قائم نہ ہو قرآن مجید کی روح تک رسائی ممکن نہیں۔

بعض اوقات قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں کچھ ایسی چیزیں طے کرنا ہوتی ہیں جن کا فوٹا دیکھنا ضروری ہے۔ ہاتھ حضرات نے تو جان بوجھ کر ان امور کو ملحوظ نہیں رکھا، اور کچھ حضرات نے غلط دیکھنا چاہا تو اس کی حد و ان سے برقرار نہ رہ سکیں۔ اس میں کسی بدعتی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے الفاظ کی جامعیت اور معانی کی وسعت کے علاوہ قرآن مجید کا اسلوب اپنے اندر وہ اخرا ویت رکھتا ہے جس کو کسی اور زبان میں منتقل ہی نہیں کیا جاسکتا۔

جیسا کہ میں نے آغاز آتی میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب خطابت اور تقریر کا ہے، خطابت اور تقریر کے اسلوب میں بہت سی چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ محدود ذات عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب جب ایک مختصر قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مثلاً شاہد فیہ اللہ بنی نے کیا، انہوں نے اپنے غیر معمولی تقویٰ کی وجہ سے یہ اہتمام کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کا وہ میں ترجمہ جوں کا توں کر دیا، یعنی ہر لفظ کا ترجمہ اس کے نیچے لکھ دیا۔ جیسے ساتھ نام اللہ کے جو ترجمے درج ہیں۔ گویا کوشش یہ کی کہ ترجمہ میں کوئی لفظ اصل سے آگے پیچھے نہ ہوئے پائے۔ اور قرآن مجید کے مفہوم میں کسی ذاتی جانے کا ذورہ برابر دخل نہ ہونے پائے۔ اصیلا اور تقویٰ کے لحاظ سے تو بلاشبہ یہ بہت اونچی بات ہے۔ لیکن اس سے تبلیغ و ابلاغ کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو قرآن میں پیش نظر ہے۔

شاہد فیہ اللہ بنی کے ذمہ کے بعد اس اعجاز کے ترجمے کثرت سے آئے تو لوگوں نے

محسوس کیا کہ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جو ان ترجموں سے پیش نظر تھا۔ محسوس یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو اس طرح کی زبان میں بیان کرنا چاہیے کہ عام آدمی اس کو اپنے دل کے اندر اترتا محسوس کرے۔ چنانچہ اس احساس سے پیش نظر لفظی ترجمہ کے بجائے قرآن مجید کے با محاورہ ترجمہ کا رواج شروع ہو گیا۔

با محاورہ ترجمہ کے علم بردار بزرگوں میں سے ایکہ گردونے یہ مناسب سمجھا کہ جس زبان کا جو محاورہ ہے اسی کے کئی طے سے ترجمہ کرنا چاہیے۔ ان حضرات میں شاید سب سے نمایاں نام مرزا خیرت دہلوی اور مولوی غازی احمد کے ہیں۔ مولوی غازی احمد جو بانی غازی احمد کے نام سے بھی مشہور ہیں، دہلوی کے رہنے والے تھے، اور در زبان کے عطف بول کے ادیبوں میں شمار ہوتے تھے۔ بلکہ اردو زبان کے جو چار ستون، انے چاتے وہیں ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا با محاورہ زبان میں ترجمہ کیا، اس لیے دہلوی کے محاورہ کی زبان اختیار کی۔

اس پر بعض خطاطوں نے طعن کیا ہوا کہ محاورہ کی پابندی کی یہ کوشش حد سے باہر چلی گئی ہے اور مولوی اردو زبان کی ضرورت کو قرآن پاک کے الفاظ اور اسلوب پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ ایسا محسوس ہوا کہ کسی کسی جگہ انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ مثلاً انہوں نے دس حرف معلقول کا ترجمہ کیا ہے لیکن چیز کی باتیں۔ اب ذر ف کے معنی ہیں جمع کی ہوئی چیز، مائی سنواری ہوئی بات۔ مراد یہ ہے کہ کفر باتوں کو اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اب اس کو لفظی ترجمہ یعنی چیز کی باتیں نہیں ہے۔ یعنی چیز کی باتوں سے ہو سکتا ہے کہ یہ مفہوم کسی حد تک ادا ہو جائے، لیکن ذر ف کے معنی نہ چلنے کے ہیں اور نہ چیز سے کے معنی ہمارے بزرگوں کا خیال تھا کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ لغت قرآن سے حجاز ہے۔

اگر لغت قرآن کے اندر در کر محاورہ کی پابندی کی جائے تو بھر ٹھیک ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ لغت قرآن کی بھی پابندی ہو اور زبان کا محاورہ بھی استعمال کیا جائے۔ لیکن اس میں بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور لغت کے اندر در کر اور دھار دھار کوئی لفظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ محاورہ قرآن مجید کے چوکھنے سے نکل نکل پڑتا ہے۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس کا نیک اور حل نکالا۔ ان بزرگوں نے یہ طرز اختیار کیا کہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں تو سین لگا دیا جائے اور وہاں وضاحت کر دی جائے، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار

ان ایسا خاص صحت ہوگی جو اسے دوسروں سے مستثنیٰ کر دے گی۔ اس آیت کے لفظی معنی تو یہ ہوں گے۔ اب یا بخدا وہ ترجمہ جسے ہم برادرانِ کتبِ حرم نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑائی ہوگی۔ اس سے مفہوم تو مفقود ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ترجمہ میں قرآن مجید کے کسی ایک فقرہ کا بھی لفظی ترجمہ نہیں آیا۔ کیا اس طرح کا ترجمہ ہونا چاہیے؟ بعض فقہاء بزرگوار کی رائے ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی رائے میں یہ فقہاء ناجائز ہے۔ کیونکہ کون کا خیال ہے ایسا ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ چاہے یہ لفظی ترجمہ نہ ہو لیکن اس سے مفہوم تو منتقل ہو جائے گا۔ نور اُتر پڑھنے والا اور دوزبان کا حواج ملا اس ہے تو یقیناً اس سے اڑ لے گا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ ترجمہ تو لفظی ہو، لیکن معانی کی ضروری تکمیل حاشیہ میں بیان کر دی جائے۔ آیت اور دُوب کے مترادف بنانا آیت کا ترجمہ یہ کہ اس روز ہر شخص اپنے اپنے حال میں ٹھہرے گا۔ اس سے بھی آیت مبارکی مراد تو بڑی حد تک سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن لفظی ترجمہ یہ بھی نہیں ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے ترجمے کا تعلق ہے اس کا کیا چار شکلیں یا چار سطحیں ممکن ہیں اور چکی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا سمجھانے کے لیے وہ چاروں شکلیں ضروری ہیں۔ آج اردو کے جتنے تراجم بھی دستیاب ہیں جن کی تعداد تقریباً ساڑھے تین سو ہے وہ انہی چاروں میں سے کسی نہ کسی سطح کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ترجمہ کی ایک سطح تو تحت اللفظی اور لفظی ترجمہ کی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ایک غلط کے نیچے دوسرا غلط دکھ دیا جائے جیسا کہ شاعرِ رفیع الدین نے ترجمہ کی مثال میں بیان ہوا۔ بڑی حد تک شیخ البند سولہ یا محمود حسن کا ترجمہ بھی لفظی ہی ہے۔ ان ترجموں میں عربی غلط کے نیچے ان کا اردو مترادف لکھ دیا گیا ہے۔

لیکن بعض جگہ اردو مترادف سے کام نہیں چلتا۔ مثلاً کسی جگہ عربی لفظ کے تین یا چار مفہیم نکلتے ہیں اور مترجم نے ترجمہ میں اردو کا ایک ہی مترادف لکھ دیا ہے تو اس کرنے سے قرآن مجید کے معانی محدود ہو جاتے ہیں۔ تحت اللفظی ترجمہ کی یہ بڑی کمی ضروری ہے۔ لیکن یہ نہج کی غلط اور محفوظ راستہ ہے کہ قرآن مجید میں کماز کم اپنی رائے سے کوئی بات نہ کہی جائے۔ اگرچہ کسی حد تک رائے اس میں بھی آ جاتی ہے۔

دوسرا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت نحوی تہ ضوابط کو پیش نظر رکھا جائے۔ نحوی تقاضے سے مراد یہ ہے کہ جمع کی ساخت اور ترکیب میں ترجمہ کی زبان کا لحاظ نہ رکھا

جائے۔ عربی زبان میں جملہ کی ترتیب اور ہے اور اردو میں ترتیب اور ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ عرب زبان میں جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ فعل آخر میں آتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ترجمہ الگ الگ الفاظ و کلمات کی حد تک فعلی ہو مگر نحوی ترتیب کے لحاظ سے اردو کے اسلوب کی پیروی کی جائے۔ اور پہلے کو اس ترتیب سے رکھا جائے جس ترتیب سے اردو زبان میں پہلے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ترتیب قرآن مجید کی ترتیب سے مختلف ہوگی جو اردو میں شروع نہیں ہے۔ یہ گویا نحوی ترجمہ ہوگا۔

ترجمہ کی ایک اور قسم یا سطح جس کو ہم اسلوبی ترجمہ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو اختیار کر کے اردو میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور لوگ قرآن مجید کے اسلوب سے واقف ہو جائیں اور انہیں اور ترجمہ اور پرانہ لگے۔

ایک سطح ترجمہ کی وہ ہے کہ جس کو مولانا مودودی ترجمانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر اس انداز سے اس کی ترجمانی کی جائے کہ نہ تو وہ افعلی ترجمہ ہو اور نہ ہی باعبار و ترجمہ ہو بلکہ اسے ترجمہ کہا جائے اور ترجمانی کا نام دیا جائے۔ اس میں تھوڑی سی آزادی مترجم کو مل جاتی ہے کہ وہ ایک جملہ کے مفہوم کو کئی جملوں میں بیان کر دیتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ انمول نے تفسیر القرآن میں قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے ترجمہ نہیں کیا۔ اس لیے بڑھنے والوں کو بھی یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کی وضاحت اور تفسیر ہے۔

ایک عام سوال جو قرآن مجید کے بہت سے فوآموز طلبہ کرتے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید کے بے شمار تراجم اور تفسیریں سے کن کو بنایا جائے۔ اور دوسرے وقتے کسی کو پیش نظر رکھا جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جن نظرات نے بھی قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کا کام کیا ہے وہ انتہائی غیر معمولی لوگ تھے۔ کوئی مسموئی لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے انتہائی افتخار کے ساتھ آدمی آج صدمی قرآن مجید کے مطالعہ میں گزار دی۔ اس کے بعد یہ عظیم الشان کام سرانجام دیا۔ لیکن ان سب کاوشوں کے انتہائی احترام کے باوجود یہ ساری کاوشیں ایک فرد یا چند افراد کے قلم قرآن کی ترجمان ہیں۔

تفسیر القرآن کا وہ جدید تفسیری ادب میں بہت اونچا ہے۔ لیکن بہر حال وہ مولانا

موردی کا فہم قرآن ہے۔ ترجمہ قرآن بہت اونچی تفسیر ہے۔ لیکن وہ مولانا اصلاحی اور مولانا فاضل کی فہم، بسمت پر مبنی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن اور مولانا مفتی محمد شفیع کی معارف القرآن بڑے اونچے پائے کی تفسیریں ہیں۔ لیکن ہر حال مولانا تھانوی اور مفتی شفیع کی فہم پر مبنی ہیں۔ ان میں سے کوئی کاوش بھی خود قرآن کے قائم شدہ نہیں ہوتی۔

اگر غلطی اور بکرمہدیت سے ہوتی ہے تو پھر کوئی شخص بھی غلطی سے مبرا نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ سے فہم قرآن میں چرک آتی ہے اور وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں۔ امارے ہاں مفسرین کل یہ بہتا تو بہت آسان ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ سے غلطی ہوگئی، ہمارے لیے یہ بدایا ہوگی بہت سہل ہے کہ نام شافعی نے فہم غلطی کی اور یہ کہہ دیا ہوگی بہت آسان ہے کہ امام مالک نے فہم غلطی سے صحیح نہیں سمجھی۔ مرنے والی اور سکا ہونے والی مدنیہ تفسیر کی تفسیر سے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ مولانا تھانوی یا مولانا سوروی یا مولانا احمد رضا خان سے غلطی ہوئی۔ کوئی خود ایہ جرات کر کے دیکھئے ان سے مریدین مقرر کر دیں گے۔ اور اسلام سے خارج کر کے ہم ملیں گے۔

لیکن ان میں سے ہر ترجمہ میں بعض قصص بھی ہیں جو دوسرے ترجموں میں نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر اور صحیح و درست یہ ہے کہ بجائے ایک ترجمہ کو بنیاد بنانے کے ایک سے زیادہ ترجموں کو بنیاد بنائیں۔ ایک دفعی ترجمہ سے لیں، ایک باعلاوہ ترجمہ لے لیں اور ایک ترجمہ جاتی کاموں سے لیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کریں تاکہ حتیٰ الامکان بعضی سے غلطیاں نہ ہوں، جو اس آیت کا بہترین مفہوم ہے جسے ہمیں بڑے مفسرین نے بیان کیا ہو اس طرح ملاحظہ کرنے سے اس آیت کا جو ہر سامنے آجائے گا۔

ان مترجمین میں سے ہر ایک کو ان مشکلات کا اندازہ تھا۔ جہتہ کہ تفسیر پیش آتی ہیں۔ کون اس مشغل سے کس طرح مہدویر آجوا؟ یہ خود اپنی جگہ ایک بھی کام ہے اور اس سے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی اصل تفسیر کا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ان بزرگوں میں سے ہر ایک نے ایک خاص ضرورت کو پیش نظر رکھ کر لکھی ہے۔ مثلاً مولانا سوروی نے لکھا ہے کہ ان کے پیش نظر علوم اسلامیہ کے طلباء، واعلاماء، دین نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے پیش نظر جہتہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ طبقہ مشکلات القرآن اور بڑے بڑے فنی مسائل میں نہیں پڑنا چاہتا، بلکہ

قرآن مجید کے پیغاموں میں سب سے اعلیٰ زبان میں مسلمانوں اور مسلمانوں کے لئے ہے۔ مسلمانوں کو دینی فرائض سے
کسی تشویش میں اس طبقہ کے لئے لکھنا ہوا ہے۔ اس پر متفقین جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہے۔

[illegible]

بہترین ہے۔ سائنس دانوں کے وقت تعلیم القرآن اور قرآن دانوں کا یہ وقت
 میرے سامنے آئیں گے، اسلوب اور غرض قرآن کے دور جو بن آئے۔ علوم قرآن اور حکامات قرآن
 میں ۹۹ فی صد پر تو یہ دونوں مضامین قطعی طور پر متفق ہوں گے۔ جبکہ ان میں اختلاف ہوگا اس
 کے کم زور مجھے اتنا معلوم ہوا ہے گا کہ یہ اس قرآن کی حدیث میں ایک سے زائد تعبیرات ممکن
 ہیں۔ اب اگر مجھے اوق ہو گا کہ میں عربیہ تفسیر کی کونسا کا دہریہ ہے۔ سامنے ایک واضح غلط
 آجائے گی۔ اس لیے تفسیر قرآن میں بھی ایک سے زائد تفسیر ہو سکتی ہے۔ مگر یہ کتنا ظریف مناسبتہ بلکہ
 ناگزیر ہے۔ جن کا علم ہے آپ کا واقعی مانا، اور جن کے ضمیر تقویٰ اور فہم دین پر آپ کو اعتماد
 انہی میں سے جس بزرگوں کی تفسیر سے پیچھے کوئی سے حقین تاجم رو کوئی نا تفسیر آپ منتخب
 کر لیں اور ان کو اپنا تاکہ آپ اس قرآن کی تفسیر شروع کریں۔

یہ آخری سوال یہ ہے کہ کون سی تین تقاسیم سرفہرست جاں نجات اور کون سی
جاں ناک ہیں۔ یہاں آپ کو اپنے مخاطبین اور سامنے رکھنا ہے۔ ہا۔ فرض کیجئے کہ آپ کے مخاطبین اہل
دین کے تعلیم یافتہ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ۱۰۰ فی صدی میں ۱۰۰ فی صدی کے لئے وہ تعلیم
تقدیر میں ملے ہیں۔ مثلاً شجرہ، تاریخ اور معتز کے مسائل سے خود باخبر ہیں اور خدا سے
وچکیں رکھتے ہیں۔ جتنا وہ تقاسیم آپ کے ارادہ سے خارج ہوئیں جن میں اسی قسم کے مباحث
آئے ہیں۔ یہاں وہ خاص زیادہ دیکھنا چاہئے جو یہ مغربی مفکرین کے اصطلاحات اور شبہات
کا جواب دیتی ہیں۔ مثلاً سوال: عہد ال بدویہ یا ابتدائی کی تعمیر ماحدی۔

اگر آپ نے طلبہ میں درسی مواد کو رکھنے والے جہ تو بھرتا ہے، انہی اصلاحی کی تفسیر

اے لیس۔ اس طرے سے آپ مجھ طہین کی طے اور ان کا ذوق و کھد کر قصیر کا انتہا ہے کریں تو ان سے لیجئے یہ دو آسان اور مفید ہوگا۔ اس لیے کہ اگر متعدد ہیں اور ان شریعت کی تعلیم ہے تو پھر بڑے طہ کی ضرورت کا خیال رکھنا سنئے یہی سلی اندہ عیدہ مسلم میں شامل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سواہر کرتے والے کی سچ اور پس منظر کے مطابق جواب دہا فرمایا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بجز میں ملی کون سا ہے تو آپ نے مختلف جوابات عطا فرمائے اور ہر ایک کی ضرورت کو نظر رکھا۔

اپنے کھینکے میں قرآن مجید کے متن سے واضح شکل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ امر اس وقت زیادہ ضروری ہے جو ممکن ہے جب حق طہین اور طلب قرآن کا یہ نئے دستور احمد کے ملاحظہ اور اس کے الفاظ سے انہی مرتبہ مانوں ہوں۔ تن کل بہ کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے قراء کے کتب سے جو چیزیں قوت ناعت سے کہیں نہیں، بار بار سننے سے ہی بھی درست ہو جائے گا۔ اور بہت ماحصر قرآن مجید کا حافظ بھی سوچا نہ گا۔ بہت آسانی کی بات میں نے اس سے کی ہے کہ تن کل ہمارے ہاں وہ برہین حفظ کہ ایک سعودی صحیفہ آئی ہے جس نے کوئی نہ میں تکلیف ایسا کی ہے کہ وہ ایک دو میں پچھو جو باقر قرآن مجید حفظ کہ وہ اپنے میں غلام رہے کہ وہ تمام بعد یہ مشیر کی استعمال کرتے ہوں گے اور اپنے ہی بھی ساری قوتیں استعمال کی جاتی ہوں گی۔ اس سے یہ ضرور فائدہ اڑو کہ یہ یہ وہاں ہے کہ اسے کہ قرآن مجید کو بہت انہی طرح سیکھا اور پڑھا جاسکتا ہے۔

زیادہ میرا چنی بات فخر کرتا ہوں اور آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ میں بارودوں کی گفتگو تو آپ اس حدیث کی شرح کھیں۔

حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ روایت ہے جس کو نامزدہ ٹی نے باب فہائل القرآن میں نقل کیا ہے۔ مجھ سے فہائل القرآن پر بھی بات کرنے کو کہا آیا تھا، تو اس حدیث مبارکہ میں فہائل القرآن بھی گئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کتاب شد به ما من قبلک، و حر ما بعدک، و

[illegible]

قصصه الله، ومن اتقى الهدى في غيره اسسه الله، وهو جليل ته
 لعنن، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو
 الذي لا يريج به الالهواء، ولا نتيج به الالسة، ولا ينسج منه
 العنماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجايبه، وهو
 الذي لم تنته الجن ان يسبحته حتى قالوا: اتنا سمعنا قرآنا عجبا
 يهدي الى الرشدا فلما تاه ولئن نشرك برنا لحداء من قال به
 صدق، ومن حمل به آخره ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه
 هدى الى صراط مستقيم.